

經傳釋詞卷五

孔

爾雅曰孔甚也書禹貢九江孔殷史記夏本紀作甚中

今

孫炎注爾雅釋詁曰卽猶今也故今亦可訓爲卽書召誥曰

其不能誠于小民今休又曰王厥有成命治民今休皆謂卽

致太平之美也

某氏傳釋上今休爲成今之美下今休爲治民今獲太平之美皆失之

呂氏春

秋驕恣篇曰齊宣王爲大室三年而未能成春居諫王王曰

寡人請今止之秦策曰臣今見王獨立於廟朝矣趙策曰君

因言王而重責之曹之軸今折矣魏策曰樓公將入矣臣今

從韓策曰十日之內數萬之衆今涉魏境燕策曰天下必以

王爲能市馬馬今至矣史記項羽紀曰吾屬今爲之虜矣鄭
世家曰晉兵今至矣伍子胥傳曰不來今殺奢也今字並與
卽同義

今指事之詞也考工記輶人曰今夫大車之轅摯墨子兼愛
篇曰今若夫攻城野戰殺身而爲名禮記三年問曰今是大
鳥獸晉語今君之所聞也猶言是君之所聞也宣十五年公
羊傳是何子之情也韓詩外傳是作今皆指事之詞

家大人曰今猶若也禮記曾子問曰下塲土周葬于園遂輿
機而往塗邇故也今墓遠則其葬也如之何今墓遠若墓遠
也管子法法篇曰君不私國臣不誣能正民之經也今以誣
能之臣事私國之君而能濟功名者古今無之今以若以也

羌

廣雅曰羌乃也楚辭離騷曰眾皆競進以貪婪兮憑不狀乎求索羌內恕己以量人兮各興心而嫉妬是也字或作慶漢書揚雄傳懿神龍之淵潛兮慶族雲而將舉

今本作或慶雲乃後人所改

見讀書雜志

張晏曰慶辭也

今本在下文慶天顧而密榮句下亦後人所移

蕭該音義曰

慶音羌王注離騷曰羌楚人語辭也猶言卿何爲也義亦相近

懋

懋且也哀十六年左傳閔天不弔不懋遺一老俾屏予一人以在位杜注曰懋且也

干肅江家語終記篇同

應劭注漢書五行志曰

懋且辭也言閔天不善於魯不且遺一老使屏蔽我一人也

昭二十八年傳祁盈之臣曰鉤將皆死愁使吾君聞勝與臧之歟也以爲快愁亦且也言鈞之將歟且使吾君聞勝臧之外而快意也杜以愁爲發語之音於文義未協

言

言云也語詞也話言之言謂之云語詞之云

見云字下

亦謂之言

若詩葛覃之言告師氏言告言歸芣苢之薄言采之

薄言皆語詞後

凡稱薄言者放此

漢廣之言刈其楚草蟲之言采其蕨

後凡稱言皆采者放此柏

舟之靜言思之終風之寤言不寐願言則嚏簡兮之公言

爵泉水之還車言邁駕言出遊

後凡稱駕言者放此

二子乘舟之願言

思子定之方中之星言夙駕載馳之言至于漕氓之言旣遂

矣伯兮之言樹之背女曰鷄鳴之弋言加之小戎之言念君

子七月之言私其縱彫弓之受言藏之庭燎之言觀其旂

後凡

稱言觀者放此

黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復

大東之睠言顧之

荀子宥坐篇引作眷焉後漢書劉陶傳作睠然焉與然皆語詞則言亦語詞

小

明之興言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從

之邁采綠之言韞其弓瓠葉之酌言嘗之文王之永言配命

後凡稱承言者放此

抑之言緝之絲言示之事桑柔之瞻言百里有客

之言授之紱有駮之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言

歸于好易繫辭傳之德言盛禮言恭

謂君子勞謙德成盛禮恭也言語詞

皆與

語詞之云同義而毛鄭釋詩悉用爾雅言我也之訓或解爲

言語之言揆之文義多所未安則施之不得其當也

宜儀義

家大人曰宐猶始也成二年左傳曰宐將竊妻以逃者也六年傳曰不安其位宐不能久孟子公孫丑篇曰宐與夫禮若不相似然滕文公篇曰不見諸侯宐若小然又曰枉尺而直尋宐若可爲也離婁篇曰宐若無罪焉盡心篇曰宐若登天然齊策曰救趙之務宐若奉漏甕沃燋釜宐字竝與始同義宐助語詞也詩螽斯曰螽斯羽詵詵兮宐爾子孫振振兮宐爾子孫爾子孫也言螽斯羽則詵詵然矣爾子孫則振振然矣故序曰言若螽斯不妬忌則子孫衆多也

箋云宐女之子孫使其無不仁

厚失之

小宛曰哀我填寡宐岸宐獄宐岸岸也宐獄獄也言我

窮盡寡財之人乃有此訟獄之事也

箋云仍得曰宐正義云在上謂之宐有此訟宐

有此獄皆失之

字通作儀詩烝民曰人亦有言德輶如毛民鮮克舉

之我儀圖之維仲山甫舉之儀助語詞儀圖之圖之也

傳訓儀爲

宜箋及表記注訓儀爲匹文義皆未安

又通作義書大誥曰義爾邦君越爾多

士尹氏御事綏予曰無怙于恤不可不成乃甯考圖功義助語詞言爾邦君及爾多士尹氏御事當安勉我也猶上文言爾庶邦君越庶士御事矣漢書翟方進傳作予義彼國君義上加予字則已不知其爲語助某氏傳解爲施義於汝衆國君臣上下至御治事者而文益贅設經言義不言施義也

可

可猶所也禮記中庸體物而不可遺鄭注曰體猶生也

易乾文言

君子體仁足以長人鄭注體生也見文選陸機贈顧交趾公真詩注

可猶所也不有所遺言萬

物無不以鬼神之氣生也家大人曰不無也

說見不字下

萬物皆

生於鬼神是鬼神生物而無所遺也又曰大戴禮武王踐阼
篇席前右端之銘曰無行可悔可所也前有所悔後不復行
故曰無行所悔說苑敬慎篇作無行所悔是其證也又曰賈
子論誠篇人謂豫讓曰子不外中行而反事其讎何無可恥
之甚也言無所恥之甚也史記萬石君傳衛綰自初官以至
丞相終無可言言始終一無所言也後漢書竇憲傳燕然山
銘茲所謂一勞而久逸暫費而永甯者也文選所作可與
所同義故可得訓爲所所亦得訓爲可互見所字下

幾

幾詞也易屯六三君子幾不如舍王注幾辭也正義曰幾爲
語辭不爲義也

釋文幾徐音祈

周語曰其無乃廢先王之訓而王幾

頓乎

幾詞也頓猶廢也言荒服者王先王之訓也今大戎氏以其職來王而天子以不享征之是廢先王之訓而荒

服來王之禮將從此廢矣故下文遂云自是荒服者不至也韋注訓幾爲危頓爲敗則是以王爲穆王矣下文穆王得狼

鹿以歸未嘗危莊子徐無鬼篇曰君雖爲仁義幾且僞哉又

敗也韋說失之曰非我與吾子之罪幾天與之也列子仲尼篇曰吾見子之

心矣方寸之地虜矣幾聖人也荀子賦篇曰聖人其手時幾

將矣

楊倞注幾辭也

幾其也易小畜上九曰月幾望集解引虞注曰幾其也

今本其作

近蓋後人所改案虞注曰坎月離日兌西震東日月象對故月幾望是虞謂月與日相望非但近於望而已歸妹六五月

幾望虞彼注曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望與小畜中孚月幾望同義則小畜中孚幾望之幾亦訓

爲其可知小畜釋文幾徐音祈正與君子幾不如舍之幾同音蓋亦以爲語詞

祈

祈猶是也禮記緇衣引君雅曰資冬祈寒鄭注曰祈之言是也齊西偏之語也

豈幾

豈詞之安也焉也曾也

見廣韻

常語也字或作幾莊子人間世

篇曰不爲社者且幾有翦乎

家大人曰幾讀爲豈言雖不爲社亦豈有翦伐之害乎郭象訓

幾爲近失之

荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢稻粱之

縣糟糠爾哉

楊倞注幾讀爲豈下同

又曰幾不甚善矣哉大略篇曰利

夫秋豪害靡國家然且爲之幾爲知計哉韓子姦劫弑臣篇

曰處非道之位被衆口之譖溺於當世之言而欲當嚴天子

而求安幾不亦難哉

而求安幾不亦難哉

豈猶其也禮記曾子問曰啗者史佚有子而歿下殤也墓遠

召公謂之曰何以不棺斂於宮中史佚曰吾敢乎哉召公言

於周公周公曰豈不可

家大人曰豈不可其不可也故鄭注曰言是豈於禮不可不許也釋文正義皆以豈爲一句

不可爲一句大誤

吳語曰大王豈辱裁之孟子滕文公篇曰

墨之治喪也以薄爲其道也夷子思以易天下豈以爲非是

而不貴也

家大人曰豈以爲其以爲也與邪同夷子以薄葬之道爲貴非其道則不貴之矣故曰非是而不

貴是字正指薄葬而言言夷子思以薄葬之道易天下其以爲非此則不貴邪然則厚葬者夷子之所不貴而夷子乃厚

葬其親則是以所不貴者事親也故下文曰然而夷子葬其親厚則是以所賤事親也趙注曰夷子豈肯以薄爲非是而

不貴之也於語意未合

莊子外物篇曰君豈有斗升之水而活我哉秦

策曰子常宣言代我相秦豈有此乎齊策曰君豈受楚象牀

哉燕策曰將軍豈有意乎史記范雎傳曰孺子豈有客習於

相君者哉魏公子傳曰我豈有所失哉李斯傳曰丞相豈少

我哉豈固我哉字或作幾莊子徐無鬼篇曰非我與吾子之
罪幾天與之也史記黥布傳曰人相我當刑而王幾是乎

徐廣

曰幾一作豈

蓋

蓋者大略之詞孝經蓋天子之孝也孔傳曰蓋者辜較之辭
辜較猶大略也常語也

蓋疑詞也亦常語也禮記檀弓有子蓋旣祥而絲屨組纓正
義曰蓋是疑辭

蓋語助也漢書禮樂志郊祀歌神夕奄虞蓋孔享顏師古注
曰蓋語辭也

厥

爾雅曰厥其也常語

厥猶之也書無逸曰自時厥後立王生則逸生則逸又曰自時厥後亦罔或克壽皆謂自是之後也又曰此厥不聽人乃訓之又曰此厥不聽人乃或壽張爲幻皆謂此之不聽也厥語助也書多士曰誕淫厥佚言誕淫佚也立政曰文王惟克厥宅心乃克立茲常事司牧人言王文王惟克宅心也

及

爾雅曰及與也常語

家大人曰及猶若也禮樂記曰樂極則憂禮粗則偏矣及夫敦樂而無憂禮備而不偏者其唯大聖乎及夫若夫也又曰及夫禮樂之極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神

上文曰若

夫禮樂之施於金石越於聲音
用於宗廟社稷事乎山川鬼神祭法曰及夫日月星辰民所

瞻仰也山林川谷邱陵民所取財用也中庸曰今天斯昭

昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉及其若其也

言自其一處言之則唯此昭昭之多若自其無窮言之則日月星辰萬物皆在其中下文及其廣厚及其廣大及其不測並同此意非謂天地山川之大由於積累也管子大匡篇曰臣聞齊君惕而亟驕

雖得賢庸必能用之乎及齊君之能用之也管子之事濟也

言若齊君能用之則管子之事必濟也

尹知章注及猶就也非是

老子曰

吾所以有大患者爲吾有身及吾無身吾有何患言若吾無

身也又曰取天下常以無事及其有事不足以取天下言若

其有事也及與若同義故及可訓爲若若亦可訓爲及互見

若字下

其

其指事之詞也常語也

其狀事之詞也有先言事而後言其狀者若擊鼓其鏜雨雪其雩零雨其濛之屬是也有先言其狀而後言其事者若灼灼其華殷其雷淒其以風之屬是也

其擬議之詞也易困彖傳曰困而不失其所亨其唯君子乎乾文言曰其唯聖人乎聘禮曰君其以賜乎隱十一年左傳曰天其以禮悔禍于許

其猶殆也易復彖傳曰復其見天地之心乎繫辭傳曰知變化之道者其知神之所爲乎又曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎書金縢曰公曰體王其罔害禮記檀弓曰

吾今日其庶幾乎又曰將軍文氏之子其庶幾乎隱六年左
傳其陳桓公之謂乎周語曰王室其將卑乎其與始同意故
又以其始連文繫辭傳曰顏氏之子其始庶幾乎是也

其猶將也易否九五曰其亡其亡書皋陶謨曰無曠庶官天
工人其代之湯誓曰予其大賚女盤庚曰天其永我命于茲
新邑微子曰今殷其淪喪牧誓曰稱爾戈比爾干立爾矛予
其誓金縢曰惟朕小子其新逆康誥曰爽惟天其罰殛我酒
誥曰盡執拘以歸于周予其殺召誥曰今天其命哲命吉凶
命歷年洛誥曰茲予其明農哉詩蟋蟀曰今我不樂日月其
除七月曰其始播百穀隱十一年左傳曰吾子孫其覆亡之
不暇而況能禋祀許乎

僖七年曰鄭將覆亡之不暇

周語曰其與能幾何

論語爲政曰其何以行之哉

其猶尙也庶幾也書皋陶謨曰帝其念哉盤庚曰其克從先

王之烈金縢曰我其爲王穆卜康誥曰其尙顯聞于天

其亦尙也

古人自有

酒誥曰其藝黍稷奔走事厥考厥長召誥曰上下

勤恤其曰我受天命丕若有夏歷年式勿替有殷歷年洛誥

曰女其敬識百辟享無逸曰嗣王其監于茲君奭曰君肆其

監于茲立政曰我其克灼知厥若文侯之命曰惟祖惟父其

伊恤朕躬詩伯兮曰其雨其雨杲杲出日

其猶庶幾也

隱三年左

傳曰吾子其無廢先君之功周語曰王其祗祓監農不易

其猶若也詩小閔曰謀之其臧則具是違謀之不臧則具是

依禮記文王世子曰公族其有外罪則磬于甸人其刑罪則

纖剗亦告于甸人僖九年左傳曰其濟君之靈也不濟則以
外繼之襄二十三年傳申豐對季武子曰其然將具敝車而
行三十一年傳曰其輸之則君之府實也非薦陳之不敢輸
也其暴露之則恐燥溼之不時而朽蠹以重敝邑之罪

其猶乃也書堯典曰浩浩滔天下民其咨皋陶謨曰撫于五

辰庶績其凝又曰以昭受上帝天其申命用休禹貢曰嵎夷

既略濰淄其道又曰淮沂其乂蒙羽其藝湯誓曰今女其曰

夏罪其如台

言今女乃曰夏罪其如何高宗彤日曰乃曰其如台文與此同古者台與何同義說見台字下

盤庚曰越其罔有黍稷

越其猶云爰乃也

洪範曰使羞其行而邦其

昌

言使羞其行而邦乃昌也

又曰女雖錫之福其作女用咎又曰臣之有

作福作威玉食其害于而家凶于而國又曰是之謂大同身

其康彊子孫其逢

逢字絕句下吉字別爲句說見經義述聞

金縢曰爾之許我我

其以璧與珪歸俟爾命爾不許我我乃屏璧與珪

其亦康誥乃也

康誥

曰時乃大明服惟民其勅懋和若有疾惟民其畢棄咎若保

赤子惟民其康乂又曰我時其惟殷先哲王德用康乂民多

士曰予惟時其遷居西爾洛誥曰凡民惟曰不享惟事其爽

侮又曰公勿替刑四方其世享君奭曰在膺上帝割申勸甯

王之德其集大命于厥躬多方曰我惟時其教告之我惟時

其戰要囚之詩蝥蝥曰朝濟于西崇朝其雨氓曰桑之落矣

其黃而隕蟋蟀曰蟋蟀在堂歲聿其莫

聿惟也其猶乃也

七月曰八

月其穫又曰二之日其同載纘武功又曰四之日其蚤獻羔

祭非汚水曰我友敬矣讒言其興

我友敬矣而讒言乃興故毛傳曰疾王不能察讒也

巷伯曰豈不爾受既其女遷大東曰杼柚其空賓之初筵曰
錫爾純嘏子孫其湛維清曰假以溢我我其收之烈文曰無
封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之無競維人
四方其順之不顯維德百辟其刑之禮記月令曰五者備當
上帝其饗桓六年左傳曰楚之羸其誘我也莊二十二年傳
曰五世其昌竝于正卿僖五年傳曰火中成軍虢公其奔宣
二年傳曰非馬也其人也周語曰自今至于初吉陽氣俱蒸
土膏其動弗震弗渝脈其滿眚穀乃不殖又曰營室之中土
功其始晉語曰喪田不懲禍亂其興論語爲政篇曰是亦爲
政奚其爲爲政其與乃同意故又以乃其連文康誥曰乃其
父民又曰乃其速由文王作罰又曰女乃其速由茲義率殺

君奭曰乃其墜命多方曰我乃其大罰殛之晉語曰彼得政而行其欲得其所索乃其釋君此猶曷何同意而召誥言曷其柰何弗敬克堪同意而多方言克堪用德維伊同意而詩頌弁言實維伊何也

其猶之也書盤庚曰不其或稽自怒曷瘳康誥曰朕其弟小

子封詩魚麗曰物其多矣維其嘉矣

上其猶之也下其則指物之詞

大戴禮

係傳曰凡是其屬太師之任也桓六年左傳曰諸侯之大夫

成齊齊人饋之餼使魯爲其班成十五年公羊傳曰爲人後

者爲之子又曰爲人後者爲其子賈子大政篇曰故欲以刑

罰慈民辟其猶以鞭狎狗也雖久弗親矣欲以簡泄得士辟

其猶以弧恍鳥也雖久弗得矣其與之同義故其可訓爲之

之亦可訓爲其互見之字下

其猶甯也易繫辭傳曰妻其可得見邪書盤庚曰若火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅大誥曰厥考翼其肯曰予有後弗棄基酒誥曰我其可不大監撫于時多士曰我其敢求位僖五年左傳曰一之謂甚其可再乎十年傳曰欲加之罪其無辭乎

其更端之詞也易无妄彖辭曰无妄元亨利貞其匪正有眚書無逸曰其在高宗其在祖甲

其語助也易小畜初九曰復自道何其咎書大誥曰予曷其不于前甯人圖功攸終康誥曰未其有若女封之心召誥曰不其延洛誥曰敘弗其絕呂刑曰其今爾何懲

上文曰今爾何監

棗

誓曰馬牛其風詩君子于役曰曷其有佖

上文曰曷至哉

鵠羽曰曷

其有所楊之水曰云何其憂正月曰終其永懷

終猶既也說見終字下

苑桺曰于何其臻僖十五左傳曰以德爲怨秦不其然晉語曰多而驟立不其集亾其字皆爲語助無意義也

其諸亦擬議之詞也桓六年公羊傳其諸以病桓與何注曰其諸辭也論語學而篇曰其諸異乎人之求之與

其音記

記忌已近

其語助也或作記或作忌或作已或作近義竝同也詩楊之水曰彼其之子箋曰其或作記或作已讀聲相似又羔裘彼其之子襄二十七年左傳及晏子雜篇竝作已俟人彼其之子表記作記

釋文唐石經及各本竝同監本改作其非

僖二十四年左傳及晉語

竝作已文十四年左傳齊公子元不順懿公之爲政也終不

曰公曰夫已氏杜解補正曰夫已氏猶言彼已之子

夫猶彼也說見

夫字下注疏讀已爲甲已之已非是

詩大叔于田曰叔善射忌傳曰忌辭也箋

曰忌讀如彼已之子之已崧高曰往近王舅箋曰近辭也聲

如彼記之子之記毛居正六經正誤以近爲近之譌

說文近讀與記

同

其音姬

期居

其問詞之助也或作期或作居義竝同也書微子曰予顛隳

若之何其鄭注曰其語助也齊魯之間聲如姬

見史記集世家集解

詩

園有桃曰彼人是哉子曰何其

傳曰夫人謂我欲何爲乎

庭燎曰夜如何

其類弁曰實維何期箋曰期辭也

釋文本亦作其

禮記檀弓曰何居

我未之前聞也鄭注曰居讀如姬姓之姬齊魯之間語助也
又曰吾語其大而不許其細何居郊特牲曰二日伐鼓何居
成二年左傳曰誰居後之人必有任是夫襄二十三年傳曰
誰居其孟椒乎杜注居猶與也莊子齊物論篇曰何居乎案居猶平也居下不
當復有乎字疑因下文而衍形固可使如槁木而心固可使
釋文出何居二字無乎字如死灰乎

居

居詞也易繫辭傳曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣鄭王注
竝曰居辭也詩柏舟曰日居月諸正義曰居諸者語助也故
日月傳曰日乎月乎不言居諸也十月之交曰擇有車馬以
居徂向居語助言擇有車馬以徂向也箋曰擇民之富有車馬者以往居于向先

言往而後言居未免倒置經文

生民曰其香始升上帝居歆居亦語助上帝

居歆上帝歆也

箋曰上帝則安而禮記郊特牲曰以鍾次之歌饗之於義未安

以和居參之也居亦語助居參之參之也

鄭注以金參居庭實之間亦未安

詎

巨遽二音

距

鉅

巨

渠

遽

廣韻曰詎豈也字或作距或作鉅或作巨或作渠或作遽漢

書高祖紀曰沛公不先破關中公巨能入乎史記項羽紀作

公豈敢入乎孫寶傳曰掾部渠有其人乎

顏注渠讀曰詎詎豈也

詎與

豈同義故或以豈詎連文吳語曰此志也豈遽忘於諸侯之

耳乎呂氏春秋具備篇曰豈遽必哉荀子王制篇曰豈渠得

免夫累乎正論篇曰是豈鉅知見侮之爲不辱哉墨子公孟

篇曰雖子不得福吾言何遽不善而鬼神何遽不明淮南人

聞篇曰此何遽不能爲福乎史記鄭世家曰往何遽必辱陸

賈傳曰使我居中國何渠不若漢

漢書作何遽家大人曰遽亦何也連言何遽者古人

自有複語耳顏師古以遽爲迫促失之

莊子齊物論篇曰庸詎知吾所謂知之

非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪

徐邈本詎作巨家大人曰庸詎皆何

也李頤曰庸用也詎何也庸詎猶言何用失之

大宗師篇曰庸詎知吾所謂天之非

人乎所謂人之非天乎楚辭哀時命曰庸詎知其吉凶淮南

齊俗篇曰庸遽知世之所自窺我者乎韓子難四曰衛奚距

然哉秦策曰君其試焉奚遽叱也史記張儀傳曰且蘇君在

儀寧渠能乎

索隱曰渠音詎古字少假借耳

或言豈遽或言何遽或言奚遽

或言庸詎或言甯渠其義一而已矣

詎猶苟也晉語曰且唯聖人能無外患又無內憂詎非聖人

必偏而後可

今本距作距此從宋明道本

又曰詎非聖人不有外患必有

內憂皆謂苟非聖人也成十六年左傳作自非聖人意亦同也

固故顧

固猶必也桓五年左傳曰蔡衛不枝固將先奔言必將先奔也襄二十七年公羊傳女能固納公乎呂氏春秋任數篇其說固不行秦策王固不能行也何高注竝曰固必也或作故又作顧秦策曰吳不亾越越故亾吳大戴禮禮察篇曰先王執此之正堅如金石行此之信順如四時處此之功無私如天地爾豈顧不用哉史記張耳陳餘傳贊張耳陳餘始居約時相然信以外豈顧問哉

豈顧豈必也索隱曰謂然諾相信雖死不顧非是

固猶乃也孟子萬章篇曰仁人固如是乎或作故又作顧趙策曰雖強大不能得之於小弱而小弱顧能得之於强大乎呂氏春秋制樂篇曰我必有罪故天以此罰我也今故興事動衆以增國城是重吾罪也下故字與乃同義審已篇曰臣以王爲已知之矣王故尙未之知邪齊策田單謂貂勃曰單何以得罪於先生故常見惡於朝故與乃同義故或以故乃連文莊子徐無鬼篇曰先生苦於山林之勞故乃肯見於寡人

故

趙爽注周髀算經曰故者申事之辭常語也

故本然之詞也襄九年左傳曰然故不可誣也或作固又作顧禮記哀公問曰固民是盡鄭注曰固猶故也呂氏春秋必

已篇曰孟賁過於河先其五船人怒而以楫撻其頭顧不知其孟賁也

故猶則也墨子天志篇曰當若子之不事父弟之不事兄臣之不事君也故天下之君子與謂之不祥者

與卽舉字

莊子齊物

論篇曰有成與虧故昭氏之鼓琴也無成與虧故昭氏之不鼓琴也故字竝與則同義東周策曰君必施於今之窮士不必且爲大人者故能得欲矣故能則能也齊策曰韓魏戰而勝秦則兵半折四境不守戰而不勝以亡隨其後是故韓魏之所以重與秦戰而輕爲之臣也是故是則也易豫彖傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服昭二十五年左傳曰夫火烈民望而畏之故鮮外焉

水懦弱民狎而翫之則多外焉管子版法解篇曰明主能勝六攻而立三器則國治不肖之君不能勝六攻而立三器故國不治故亦則也互文耳

顧

顧猶但也禮記祭統曰是故上有大澤則惠必及下顧上先下後耳燕策曰吾每念常痛於骨髓顧計不知所出耳史記越世家曰彼非不愛其弟顧有所不能忍者也

史記絳侯世家索隱引許慎淮南注曰顧反也秦策曰今三川周室天下之市朝也而王不爭焉顧爭於戎狄高注曰顧反也燕策曰子之南面行王事而噲老不聽政顧爲臣顧與反同義故又以顧反連文齊策曰夫韓魏之兵未弊而我救

之是我代韓受魏之兵顧反聽命於韓也史記蕭相國世家
曰蕭何未嘗有汗馬之勞顧反居臣等上是也

苟

苟誠也論語里仁篇苟志於仁矣是也常語也

苟且也論語子路篇苟合矣苟完矣苟美矣是也亦常語

苟猶但也易繫辭傳曰苟錯諸地而可矣藉之白茅何咎之
有言但置諸地而已可矣而必藉之以白茅謹慎如此復何
咎之有乎桓五年左傳曰苟自救也社稷無隕多矣襄二十
八年傳曰小適大苟舍而已焉用壇苟字竝與但同義

苟猶若也易繫辭傳曰苟非其人道不虛行

苟猶尙也詩君子于役曰君子于役苟無飢渴言尙無飢渴

也襄十八年左傳晉侯伐齊將濟河中行獻子禱曰苟捷有
功無作神羞言尙捷有功也墨子耕柱篇曰季孫紹與孟伯
常治魯國之政不能相信而祝於鼗社曰今本鼗譌作禁
辯見讀書雜誌苟
使我和是猶弇其目而祝於鼗社曰苟使我皆視豈不繆哉
言尙使我和尙使我視也

皋

皋發語之長聲也儀禮士喪禮曰皋某復鄭注曰皋長聲也

經傳釋詞卷五終

經傳釋詞卷六

乃 廼

乃猶於是也書堯典曰乃命羲和是也常語也字或作廼俗作廼爾雅曰廼乃也

乃猶然後也書禹貢曰作十有三載乃同是也亦常語

乃猶而也春秋宣八年十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬庚寅日中而克葬定十五年九月丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下昃乃克葬公羊傳曰而者何難也乃者何難也

說文乃曳詞之難也曷爲或言而或言乃乃難乎而也案乃與而對言

之則異禮記文王世子曰文王九十七乃終武王九十三而終是也散言之則通互見而字下儀禮燕禮大夫不拜乃飲鄭注

曰乃猶而也大戴記夏小正篇匱之興五日翕望乃伏傳曰而伏云者不知其舛也故謂之伏而伏卽乃伏也襄七年左傳曰吾乃今而後知有卜筮乃今而後卽而今而後也

乃急詞也大戴記夏小正篇乃瓜傳曰乃者急瓜之辭也

乃猶則也易繫辭傳曰見乃謂之象形乃謂之器詩生民曰鳥乃去矣隱三年左傳曰將立州吁乃定之矣皆是也乃與則同義故書般庚我乃剿殄滅之無遺育哀十一年左傳作則剿殄無遺育莊二十八年左傳則可以威民而懼戎晉語則作乃又或以則乃連文書立政曰謀面用丕訓德則乃宅人是也

乃猶其也書多士曰爾乃尙有爾土爾乃尙甯榦止爾乃爾

其也晉語伯宗問曰乃將若何乃將其將也

今本無乃字乃後人不曉古義

而妄刪之據宋明道本補

書般庚乃有不吉不迪顛越不共哀十一年左

傳作其有顛越不共乃與其同義故或以乃其連文互見其

字下

乃猶是也成二年左傳衛石稷謂孫良夫曰子以眾退我此

乃止言我於此是止也

杜注我于此止禦齊師

晏子春秋外篇公曰吾

聞之五子不滿隅一子可滿朝非廼子邪廼子是子也莊子

德充符篇子產蹙然改容更貌曰子無乃稱猶曰子無稱是

言也

乃猶方也裁也莊十年穀梁傳曰乃溪其怨於齊又遑侵宋以眾其敵謂方溪其怨於齊也大戴記保傳篇曰太子乃生

固舉之禮賈子乃作初呂氏春秋義賞篇曰天下勝者眾矣而霸者乃五高注乃猶裁也義竝同

乃猶若也書般庚曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾言汝萬民若不生生也洛誥曰女乃是不覆乃時惟不永哉言汝若是不勉也孟子公孫丑篇曰乃所願則學孔子也莊子盜跖篇曰小人殉財君子殉名其所以變其情易其性則異矣乃至於棄其所爲而殉其所不爲則一也乃字竝與若同義

乃猶且也書大誥曰若考作室旣底法厥子乃弗肯堂矧肯構厥父苗厥子乃弗肯播矧肯穫乃字竝與且同義

乃猶甯也襄三十年左傳人謂子產就直助彊子產曰豈爲

我徒國之禍難誰知所敝或主彊直難乃不生姑成吾所乃甯也言禍難未知所敝雖或主彊直之人甯不生難乎唯兩無所主姑成吾所而已也

杜注言能彊能直則可弭難今三家未能伯有方爭於語意未合

甯乃一聲之轉故乃訓爲甯甯亦訓爲乃互見甯字下

乃異之之詞也書般庚曰女不憂朕心之攸困乃咸大不宣乃心詩山有扶蘇曰不見子都乃見狂且是也亦常語也

乃轉語詞也書康誥曰有厥罪小乃不可不殺是也亦常語乃如亦轉語詞也詩日月曰乃如之人兮蝮蝥曰乃如之人也

乃若亦轉語詞也墨子兼愛篇曰然而今天下之士君子曰

然句乃若兼則善矣孟子離婁篇曰乃若所憂則有之

乃若發語詞也墨子兼愛篇子墨子言曰乃若夫少食惡衣殺身而爲名此天下百姓之所皆難也孟子告子篇孟子曰乃若其情則可以爲善矣

乃發聲也禮記雜記曰祝稱卜葬虞夫曰乃鄭注曰乃某卜葬其妻某氏正義曰乃者言之助也

甯

說文甯願詞也徐鍇曰今人言甯可如此是願如此也襄二十六年左傳引夏書曰與其殺不辜甯失不經是也常語也甯猶何也易繫辭傳曰甯用終日是也亦常語

甯猶豈也成二年左傳曰甯不亦淫從其欲以怒叔父是也亦常語

甯猶將也莊子秋水篇曰甯其死爲留骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎呂氏春秋貴信篇曰君甯死而又死乎其甯生而又生乎趙策曰人之情甯朝人乎甯朝於人也甯字竝與將同義楚辭卜居曰吾甯惘惘款款朴以忠乎將送往勞來斯無窮乎甯亦將也互文耳

甯猶乃也毛鄭詩考正曰四月首章胡甯忍予箋云甯猶會也案甯猶乃也語之轉下甯莫我有同雲漢首章甯莫我聽甯亦乃也篇內甯丁我躬甯俾我遯胡甯忍予胡甯瘼我以旱竝同家大人曰乃甯會其義一也日月之甯不我顧小弁之甯莫之知四月之胡甯忍予箋竝曰甯猶會也又正月之甯莫之懲四月之甯莫我有雲漢之甯莫我聽甯丁我躬甯

俾我遯箋內皆以曾代甯曾亦乃也論語先進篇吾以子爲
異之問曾由與求之問是也又雲漢之胡甯忍予胡甯癘我
以旱箋內皆以何曾代胡甯何曾何乃也孟子公孫丑篇爾
何曾比予於管仲趙注曰何曾猶何乃是也桑柔曰倬彼昊
天甯不我矜箋曰昊天乃倬然明大而不矜哀下民是箋亦
訓甯爲乃也又正月曰燎之方揚甯或滅之赫赫宗周褒姒
威之言以燎火之盛而乃有滅之者亦如赫赫之宗周而乃
爲褒姒所滅也箋釋上二句曰燎之方盛之時甯有能滅息之者失之辯見經義述聞下並同桑柔
曰民之貪亂甯爲荼毒言民心貪樂禍亂乃爲苦毒之行也
箋訓甯爲安失之瞻印曰心之憂矣甯自今矣不自我先不自我後

言不自我先不自我後而乃自今也
正義曰天下人心之憂愁所由來久遠甯從今

日矣禮記內則曰子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而甯

失之言姑縱使勤勞而乃數數休息之也

正義曰甯可數數休息失之

昭二十二年左傳寡君聞君有不令之臣爲君憂無甯以爲

宗羞言無乃以爲宗羞也

此無甯與他處言無甯者不同杜注無甯甯也失之

賈子禮

篇不用命者甯丁我綱史記殷本紀作乃入吾綱此皆古人

謂乃爲甯之證

甯語助也昭元年左傳曰是委君貺於草莽也是寡大夫不

得列於諸卿也不甯唯是又使圍蒙其先君不甯唯是不唯

是也甯語助耳

正義曰不甯甯也言甯有唯是之事失之

能

能猶而也能與而古聲相近

說見唐韻正

故義亦相通詩芄蘭曰

雖則佩觿能不我知能當讀爲而雖則之文正與而字相應

言童子雖則佩觿而實不與我相知也

毛傳曰不自謂無知以驕慢人也箋曰此

幼穉之君雖佩觿與其才能實不如我眾臣之所知爲也皆未合語意辨見經義述聞

下章雖則佩鞶

能不我甲義與此同荀子解蔽篇爲之無益於成也求之無益於得也憂戚之無益於幾也則廣焉能弃之矣趙策建信君入言於王厚任葺以事能重責之能竝與而同管子任法篇是貴能威之富能祿之賤能事之近能親之美能淫之也下文五能字皆作而又侈靡篇不欲強能不服智而不牧

能與

而同尹知章以能字絕句不服二字屬下讀非是

晏子春秋外篇入則求君之嗜欲

能順之君怨良臣則具其往失而益之墨子天志篇少而示之黑謂黑多示之黑謂白少能嘗之甘謂甘多嘗之甘謂苦

韓詩外傳貴而下賤則眾弗惡也富能分貧則窮士弗惡也
智而教愚則童蒙者弗惡也崔駰大理箴或有忠能被害或
有孝而見殘能亦而也

能猶乃也亦聲相近也家大人曰昭十二年左傳曰中美能
黃上美爲元下美則裳能爲則三字相對爲文能者乃也言
中美乃黃上美爲元下美則裳也孫子謀攻篇曰故用兵之
法十則圍之五則攻之倍則分之敵則能戰少則能守

今本戰守

下並衍之字辯見讀書雜誌

不若則能避之言敵則乃戰少則乃守不若

則乃避之也魏策曰奉陽君約魏魏王將封其子謂魏王曰
王嘗身濟漳朝邯鄲抱葛薛陰成以爲趙釐邑而趙無爲王
有也王能又封其子河陽姑宓乎臣爲王不取也言王乃又

封其子乎臣爲王不取也史記淮陰侯傳曰今韓信兵號數

萬其實不過數千能千里而襲我亦以罷極

已同

言韓信兵

不過數千乃千里而襲我也太史公自序侯幸傳曰非獨色

愛能亦各有所長言非獨以色列見愛乃亦各有所長也列女

傳賢明傳曰先生以不斜之故能至於此言以不斜之故乃

至於此也能與乃同義故二字可以互用後漢書荀爽傳鳥

則雄者鳴鵠雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從是也能與

乃同義故又可以通用淮南人間篇此何遽不能爲福乎藝

文類聚禮部下引能作乃漢書匈奴傳東援海代南取江淮

然後乃備漢紀乃作能是也乃與而聲相近故能訓爲而又

訓爲乃能與甯一聲之轉而同訓爲乃故詩甯或滅之漢書

谷永傳作能或滅之

宋祁曰姚本能作甯案此依毛詩改耳各本多作甯今據宋景祐本及王氏詩

攷所引訂正

徒

呂氏春秋異用離俗二篇注竝曰徒但也常語也

徒猶乃也莊子天地篇曰吾聞之夫子事求可功求成用力少見功多者聖人之道今徒不然言今乃不然也荀子子道篇子路謂子貢曰吾以夫子爲無所不知夫子徒有所不知又曰子貢謂子路曰女謂夫子爲有所不知乎夫子徒無所不知

獨

獨猶甯也豈也禮記樂記曰且女獨未聞牧野之語乎襄二

十六年左傳曰夫獨無族姻乎

獨猶將也宣四年左傳曰棄君之命獨誰受之楚語曰其獨

何力以待之孟子滕文公篇曰一薛居州獨如宋王何

獨猶孰也何也呂氏春秋必已篇曰孔子行於東野

今本作孔子行

道而息乃後人所改辯見讀書雜誌

馬逸食人之稼野人取其馬子貢請往說

之畢辭野人不聽有鄙人始事孔子者請往說之因謂野人

曰子耕東海至於西海吾馬何得不食子之禾其野人大說

相謂曰說亦皆如此其辯也

與邪同

獨如嚮之人解馬而與之

高注曰獨猶孰也

柰

柰如也晉語曰柰吾君何

柰何如何也書召誥曰曷其柰何弗敬

柰何或但謂之柰淮南兵略篇曰唯無形者無可柰也揚雄
廷尉箴曰惟虐惟殺人莫予柰柰卽柰何也

那

那者柰之轉也魏志母邱儉傳注載文欽與郭淮書曰所回
全勝要那後無繼何言柰後無繼何也故廣雅曰柰那也
那者柰何之合聲也宣二年左傳曰棄甲則那杜注那猶何
也日知錄曰直言之曰那長言之曰柰何一也

爾雅曰那於也

於讀如字郭讀爲於乎之於又云那猶今人言那那也皆非辯見經義述聞

越語

曰吳人之那

亦又甚焉韋注用爾雅

都

爾雅曰都於也

於讀如字

孟子萬章篇曰謨蓋都君咸我績趙注

用爾雅史記司馬相如傳曰揆厥所元終都攸卒集解引漢書音義與趙注同都諸聲相近故諸訓爲於都亦訓爲於而孟諸字又作明都也

都歎詞也書堯典驩兜曰都某氏傳曰都於音烏嘆美之辭故皋陶謨皋陶曰都史記夏本紀都作於

當

當猶將也儀禮特牲饋食禮記佐食當事則戶外南面鄭注曰當事將有事而未至孟子離婁篇曰言人之不善當如後患何韓子外儲說右篇太公望曰且先王之所以使其臣民者非爵祿則刑罰也今四者不足以使之則望當誰爲君乎

史記魏公子傳曰公子當何面目立天下乎又留侯世家曰橫絕四海當可柰何當字竝與將同義

當猶則也墨子辭過篇曰君實欲天下之治而惡其亂也當爲宮室不可不節又曰君實欲天下之治而惡其亂當爲衣服不可不節又曰君實欲天下之治而惡其亂當爲倉飲不可不節當字竝與則同義

當猶如也墨子明鬼篇曰燕之有祖當齊之有社稷宋之有桑林楚之有雲夢也

信三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具囿也

儻 黨 當 尙

儻或然之詞也字或作黨或作當或作尙莊子繕性篇曰物之儻來寄也釋文儻崔本作黨荀子天論篇曰夫日月之有

蝕風雨之不時怪星之黨見

黨見或見也楊注訓黨爲頻九經古義訓爲所皆非辨見讀書

雜志

史記淮陰侯傳曰恐其黨不就漢書伍被傳曰黨可以微

幸墨子法儀篇曰然則奚以爲治法而可當皆法其父母奚

若又曰黨皆法其君奚若兼愛篇曰當使若二士者言行之

合猶合符節也無言而不行也

若此也言儻使此二士之言行相合則無言而不行也

非樂篇曰然則當爲之撞巨鍾擊鳴鼓彈琴瑟吹竽笙而揚

干戚民衣食之財將安可得乎

安猶於是也說見安字下

又尙賢篇曰尙

欲祖述堯舜禹湯之道將不可以不尙賢黨當尙竝與儻同

始

殆者近也

周語鄭語注及呂氏春秋高義士容二篇注竝同

幾也

禮記檀弓注

將然之詞

也書顧命曰殆弗興弗寤

誕

誕發語詞也書大誥曰殷小腆誕敢紀其敘又曰誕鄰胥伐于厥室君奭曰誕無我責多方曰須暇之子孫誕作民主詩皇矣曰誕先登于岸生民曰誕彌厥月誕寘之隘巷誕實匍匐誕后稷之穡誕降嘉種誕我祀如何諸誕字皆發語詞說者用爾雅誕大也之訓則詰籥爲病矣

誕句中助詞也書大誥曰肆朕誕以爾東征是也說者訓爲大亦失之

迪

迪詞之用也

書牧誓昏棄厥遺王父母弟不迪史記周本紀不迪作不用迪爲不用之用又爲語詞之用義

相因書皋陶謨曰咸建五長各迪有功言各用有功也大誥

曰亦惟十人迪知上帝命言惟此十人用知上帝命也

王肅曰民

十夫用知天命

康誥曰今惟民不靜未戾厥心迪屢未同多方曰爾

乃迪屢不靜亦謂用屢未同用屢不靜也酒誥曰在管殷先哲王迪畏天顯小民言用畏天顯小民也無逸曰自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言惟茲四人用哲也君奭曰茲迪彝教文王蔑德言惟此五人用常教文王以精微之德也又曰亦惟純右秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒亦謂用知天威用見勉也

冒馬本作勛云勉也說見經義述聞康誥

又

曰武王惟茲四人尙迪有祿言惟茲四人尙用有祿也立政曰迪知忱恂于九德之行亦謂用知誠信于九德之行也迪知上帝命迪知天威迪知忱恂于九德之行文義正相近也

史記夏本紀各迪有功作各道有功某氏傳於諸迪字或訓爲道或訓爲蹈皆於文義未協

迪發語詞也書般庚曰迪高后丕乃崇降弗祥言高后丕乃

崇降不祥也

上文曰高后丕乃崇降罪疾

迪語詞耳君奭曰迪惟前人兇

施于我沖子立政曰古之人迪惟有夏兩迪字亦是語詞王肅注及某氏傳或訓爲道或訓爲蹈亦於文義未協

迪句中語助也酒誥曰又惟殷之迪諸臣惟工是也某氏訓爲蹈亦失之

直

直猶特也

呂氏春秋忠廉分職二篇注並云特猶直也

但也

淮南精神篇注

禮記祭義曰

參直養者也安能爲孝乎文十一年穀梁傳曰不言帥師而

言敗何也直敗一人之辭也孟子梁惠王篇曰直不百步耳是亦走也莊子德充符篇曰某也直後而未往耳荀子榮辱篇曰是其爲相縣也幾直夫芻豢之縣糟糠爾哉幾與齊策豈同曰衍非有怨於儀直所以爲國者不同耳直特古同聲故詩柏舟實維我特韓詩特作直史記叔孫通傳吾直戲耳漢書直作特

直猶特也專也晏子雜篇曰齊命使各有所主其賢者使之賢主不肖者使之不肖主嬰最不肖故直使楚矣直使楚特使楚也韓詩外傳曰臣里母相善婦見疑盜肉其姑去之恨而告于里母里母曰安行今令姑呼女卽束蘊請火去婦之家曰吾犬爭肉相殺請火治之姑乃直使人追去婦還之言

特使人追還去婦也史記留侯世家曰良嘗閒從容步游下

邳汜上

今本史記漢書汜作圯皆後人所改劉邠朱祁已辯之

有一老父衣褐至良所

直墮其屨汜下顧謂良曰孺子下取屨言特墮其屨於橋下

使良取之也

史記漢書注解直字皆誤辯見讀書雜誌

梁孝王世家曰平王襄直

使人開府取罍樽賜任王后言特使人取罍樽賜之也以上四直字亦訓爲特而與前異義

疇 畱 畱

爾雅曰疇誰也書堯典帝曰疇咨若時登庸史記五帝紀作

誰可順此事字本作畱又作畱說文畱誰也

今本作畱非據廣韻引改又

曰畱詞也虞書曰帝曰畱咨

疇發聲也禮記檀弓曰予疇咎之夜鄭注疇發聲也咎猶前

也宣二年左傳曰疇咎之羊子爲政疇誰一聲之轉故疇咎
轉爲誰咎互見誰字下

經傳釋詞卷七

而

而者承上之詞或在句中或在句首其義一也常語也

漢書韋賢傳注曰而者句絕之辭詩著曰俟我於著乎而論語子罕篇引詩曰唐棣之華偏其反而微子篇曰已而已而宣四年左傳曰若敖氏之鬼不其餒而逸周書芮良夫篇曰不其亂而

而猶如也易明夷象傳曰君子以莅衆用晦而明虞注曰而如也詩君子偕老曰胡然而天也胡然而帝也毛傳曰尊之如天審諦如帝都人士曰墜帶而厲箋曰而厲如鞶厲也昭四年左傳曰牛謂叔孫見仲而何杜注曰而何如何也管子

樞言篇曰能而稷乎能而麥乎孟子萬章篇曰而居堯之宮逼堯之子是篡也荀子仲尼篇曰財利至則言善而不及也

楊倞注而如也

呂氏春秋順說篇曰與生與長而言之與響齊策曰

而此者三

高注而如也

漢書賈誼傳曰變化而嬗

史記索隱引韋昭注而如也

而字竝與如同義而與如同義故二字可以互用詩都人士曰彼都人士墜帶而厲彼君子女卷髮如壼大戴記衛將軍文子篇曰滿而不滿實如虛過之如不及孟子離婁篇曰文王視民如傷望道而未之見荀子彊國篇曰駢然而雷擊之如牆厭之說苑奉使篇曰意而安之願假冠以見意如不安願無變國俗皆以如而互用故詩墜帶而厲內則注引而作如荀子哀公篇從物如流大戴記哀公問五義篇如作而襄

十二年左傳夫婦所生若而人晉書禮志而作如史記鄒陽傳曰頭如新傾蓋如故新序雜事篇如竝作而

而猶若也若與如古同聲故而訓爲如又訓爲若大戴記衛將軍文子篇孔子曰而商也其可謂不險也而商也與論語若由也同義襄二十九年左傳曰且先君而有知也與上文先君若有知也同義而與若同義故二字可以互用詩猗嗟曰頎而長兮抑若揚兮

而若皆然也毛傳抑美色揚廣揚

昭二十六年左傳

晏子曰後世若少情陳氏而不亾則國其國也已皆以而若互用故書康誥若有疾荀子富國篇若作而詩甫田篇突而弁兮猗嗟篇頎而長兮正義而竝作若都人士篇墜帶而厲淮南汜論篇注而作若襄三十年左傳子產而外呂氏春秋

樂成篇而作若周官旅師而用之鄭注而讀爲若

案而亦可讀爲如論

語如用之是也

而猶然也書皋陶謨曰啟呱呱而泣言呱呱然泣也詩野有

芡麇曰舒而脫脫兮箋曰脫脫然舒甫田曰突而弁兮箋曰

突爾加冠爲成人爾亦然也猗嗟曰頎而長兮

說見上

文十七

年左傳曰鋌而走險

杜注鋌疾之貌

宣十二年傳曰及楚殺子玉公

喜而後可知也

而猶乃也

乃與而對言之則異散言之則同說見乃字下

詩杕杜日期逝不至而多

爲恤言乃多爲憂也鄉射禮曰而鎔言乃鎔也大戴記曾子

本孝篇曰如此而成於孝子也言如此乃成爲孝子也檀弓

曰而曰然鄭注而猶乃也祭義曰已徹而退無敬齊之色而

忘本也言乃忘本也

鄭以而爲術字失之

昏義曰禮之大體而所以成

男女之別而立夫婦之義也言乃所以成男女之別立夫婦之義也宣十三年左傳曰誅而薦賄則無及也言誅乃薦賄也成十六年傳夏書曰怨豈在明不見是圖將慎其細也今而明之其可乎言今乃明之也昭元年傳曰賈而欲贏而惡蹶乎言乃惡蹶也哀四年傳曰如牆而進多而殺二人言多乃殺二人也二十五年傳曰衆怒難犯休而易閒也言休乃易閒也周語曰匹夫專利猶謂之盜王而行之其歸鮮矣言王乃行之也宣十五年公羊傳曰吾今取此然後而歸爾言然後乃歸也莊十二年穀梁傳曰國而曰歸此邑也其曰歸何也言國乃曰歸也論語秦伯篇曰而今而後吾知免夫言

乃今而後也

襄七年左傳吾乃今而後知有卜筮

故堯典試可乃已史記五帝

紀作試不可用而已禮記曲禮卒哭乃諱雜記乃作而僖二
十八年左傳數之以其不用僖負羈而乘軒者三百人也史
記曹世家而作乃史記淮陰侯傳相君之背貴乃不可言漢
書蒯通傳乃作而

而猶則也易繫辭傳曰君子見幾而作不俟終日言見幾則
作也僖十五年左傳曰何爲而可言何爲則可也襄十八年
傳曰若可君而繼之言君則繼之也楚語曰若防大川焉潰
而所犯必大矣言潰則所犯必大也莊三十二年公羊傳曰
君親無將將而誅焉言將則誅也又晉語曰文公學讀書於
臼季三曰曰吾不能行咫

咫猶耳也今本咫上有也字乃後人所加辨見咫字下

聞則

多矣對曰然而多聞以待能者不猶愈也

也與邪同俗本也作乎乃後人所改

今從宋本

然而然則也而與則同義故二字可以互用喪服傳曰

何如而可爲之後同宗則可爲之後

而亦則也下文曰何禮如則可謂之兄弟

記喪服小記曰士妾有子而爲之總無子則已墨子明鬼篇

曰非父則母非兄而姒也史記樂布傳曰與楚則漢破與漢

而楚破皆以而則互用故喪服小記有五世而遷之宗大傳

而作則樂記喜則天下和之怒則暴亂者畏之荀子樂論篇

則竝作而孟子公孫丑篇可以仕則仕可以止則止可以久

則久可以速則速萬章篇則竝作而秦策物至而反致至而

危史記春申君傳而竝作則燕策然而王何不使布衣之人

以窮齊之說說秦史記蘇秦傳然而作然則漢書鄒陽傳然

而計議不得雖諸賁不能安其位亦明矣文選亦作然則

家大人曰而猶以也楊倞注荀子彊國篇曰而往猶已上也

已與以同凡書傳中言而上而下而前而後者皆放此書顧命曰眇眇予末小子其能

而亂四方言其能以治四方也某氏傳能如父祖治四方失之墨子尙賢篇

曰使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也又曰上可

而利天中可而利鬼下可而利人莊子天下篇曰其風竄然

惡可而言呂氏春秋去私篇曰晉平公問於祁黃羊曰南陽

無令其誰可而爲之可而爲可以爲也高注而能也失之辯見讀書雜誌不屈篇曰惠

子曰若王之言則施不可而聽矣用民篇曰處次官執利勢

不可而不察於此以上凡言可而者皆謂可以也荀子成相

篇曰子胥進諫不聽剏而獨鹿棄之江言剏以屬鏹之劍而

棄之江也

楊注獨鹿與屬鏤同

而與以同義故二字可以互見宣十五

年左傳曰敝邑易子而食析骸以爨墨子尙同篇曰上用之

天子可以治天下矣中用之諸侯可而治其國矣下用之家

君可而治其家矣史記趙世家曰聲以德與國實而伐空韓

皆以而以互用

又見以字下

故繫辭傳上古結繩而治論衡齊世

篇引而作以襄十一年左傳和諸戎狄以正諸華晉語以作

而昭元年傳囊甲以見子南考工記函人注引以作而魏策

無河山以闌之無周韓以閒之史記魏世家以作而

而猶與也及也論語雍也篇曰不有祝鮀之佞而有宋朝之

美難乎免於今之世矣言有祝鮀之佞與有宋朝之美也

皇侃

疏言人若不有祝鮀佞及有宋朝美則難免今之患難也及亦與也

墨子尙同篇曰聞善而不

善皆以告其上言善與不善也韓子說林篇曰以管子之聖而隰朋之智言管仲與隰朋也而與聲之轉故莊子外篇與其譽堯而非桀大宗師篇與作而

如

廣雅曰如若也常語

昭十二年公羊傳注曰如猶柰也凡經言如何如之何者皆是

如詞助也易屯六二屯如亶如子夏傳曰如辭也

如猶然也若論語鄉黨篇恂恂如蹴踏如勃如躡如之屬是也詩旄邱曰裒如充耳毛傳裒然有尊盛之服野有蔓草曰婉如清揚

義亦同也

如然語之轉故詩葛屨宛然左辭說文引作宛如左辭

如猶而也詩柏舟曰耿耿不寐如有隱憂如有而有也

正義曰如

人有痛疾之憂失之辨見經義述聞

車攻曰不失其馳舍矢如破如破而破也

策云壹發而墮意亦與此同箋曰如椎破物孟子滕文公篇

趙注曰應矢而崩者如破皆誤解如字

大戴記王言篇曰使有司月省如時考

之夏小正篇曰記鴻鴈之遯也如不記其鄉何也保傅篇曰

則親疏有序如恩相及矣如字竝與而同義禮記檀弓曰天

下豈有無父之國哉吾何行如之如而也之至也何行而至

言無可至之國也宣十七年穀梁傳曰兄弟也何去而之范

注曰言無所至是也晉語作吾誰鄉而入意亦同也隱七年

左傳曰及鄭伯盟歆如忘服虔曰如而也莊七年傳曰星隕

如雨與雨偕也劉歆曰如而也星隕而且雨故曰與雨偕也

見漢書五行志襄二十三年傳曰非鼠如何宣六年公羊傳曰此非

弑君如何唐石經及蜀本宋本竝如是今本改如爲而晏子諫篇曰聾瘖非害國

家如何也楚策曰非故如何也趙策曰非反如何也竝與而

何同義又昭六年左傳曰火如象之不火何爲逸周書後大

匡篇曰勇如害上則不登於明堂管子水地篇曰男女精氣

合而水流形三月如咀荀子儒效篇曰鄉是如不臧倍是如

不亾者自古及今未嘗有也如字亦與而同義大戴記係傳

篇曰安如易樂而湛文王官人篇曰合志如同方共其憂而

任其難春秋繁露王道通三篇曰施其時而成之法其命如

循之鹽鐵論世務篇曰見利如前乘便而起如亦而也互文

耳故左傳歆如忘說文如作而火如象之漢書五行志如作

而荀子勸學篇君子博學而日參省乎己大戴記而作如

如猶乃也詩常武曰王奮厥武如震如怒言乃震乃怒也

日箋

而震雷其聲而勃怒其色而亦乃也正義曰如天之震雷其聲如人之勃怒其色則誤解如字矣

大戴記少

閒篇曰臣之言未盡請盡臣之言君如財之言請俟臣之言

盡君乃裁之也論語憲問篇曰桓公九合諸侯不以兵車管

仲之力也如其仁如其仁言管仲不用民力而天下安乃其

仁乃其仁也

孔傳曰誰如管仲之仁加誰字以解之於文義未安

如猶則也史記淮南王傳王曰上無太子宫車卽晏駕廷臣

必徵膠東王不如常山王

不與否同

言廷臣必徵膠東王否則常

山王也漢書作不卽常山王卽亦則也

如猶不如也隱元年公羊傳曰母欲立之已殺之如勿與而

已矣何注曰如卽不如齊人語也

如猶當也宋策曰夫宋之不足如梁也寡人知之矣高注曰如當也如爲相當之當又爲當如是之當僖二十二年左傳曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉正義曰如猶不如古人之語然猶似敢卽不敢家大人曰孔說非也如猶當也言若愛重傷則當勿傷之愛其二毛則當服從之也又二十一年傳曰巫尫何爲天欲殺之則如勿生言天欲殺之則當勿生之也昭十三年傳曰二三子若能外亡則如違之以待所濟若求安定則如與之以濟所欲言若能外亡則當違之若求安定則當與之也二十一年傳曰君若愛司馬則如亡言君若愛司馬而不欲亡之則當自亡也定五年傳曰不

能如辭言既不能則當辭也八年傳曰然則如叛之言既不
畏晉則當叛之也杜解君若愛司馬則如亾云言若愛司馬
則當亾走失國解不能如辭云言自知不能當辭勿行是杜
訓如爲當非訓爲不如也且成二年傳曰若知不能則如無
出今旣遇矣不如戰也上言如下言不如則如非不如明矣
又大戴記保傳篇曰不習爲吏如視已事墨子貴義篇曰今
天下莫爲義則子如勸我者也何故止我如字亦與當同義
如猶將也宣十二年左傳曰有喜而憂如有憂而喜乎言憂
喜各因其事若有喜而憂則亦將有憂而喜乎漢書程義傳
義部掾夏恢等收縛宛令劉立傳送鄧獄恢白義可因隨後
行縣送鄧義曰欲令都尉自送則如勿收邪言汝欲令都尉

自送則將勿收邪

師古注以如爲不如誤與左傳正義同

又孟子公孫丑篇寡

人如就見者也如字亦與將同義

如猶與也及也書堯典曰脩五禮五玉三帛二牲

今本改牲爲生非辯

見經義述聞

一外贄如五器如者及也五器蓋卽五等諸侯朝聘

之禮器自五玉以下皆蒙上脩字言之言五玉三帛二牲一

外之贄及所用之五器皆因五禮而竝脩之也

舊說如五器皆誤辯見經

義述聞

儀禮鄉飲酒禮公如大夫入謂公與大夫入也鄭讀如

爲若若亦與也

說見若字下賈疏謂大夫之於公更無異禮失之辯見經義述聞

論語先進

篇曰方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同如字竝與

與同義史記虞卿傳趙王問樓緩曰予秦地如毋予孰吉

今本

如上有何字乃後人所加辯見讀書雜誌

言予秦地與不予二者孰吉也新序善

謀篇如作與是其證如與聲相近故如訓爲與與亦訓爲如互見與字下

如猶於也莊子德充符篇申徒嘉謂子產曰先生之門固有執政焉如此哉言先生之門固無執政於此也呂氏春秋愛士篇曰人之困窮甚如饑寒言甚於饑寒也史記汲黯傳曰丞相宏燕見上或時不冠至如黯見上不冠不見也言至於黯見則上必冠也

如猶乎也禮記祭義善如爾之問也呂氏春秋孝行篇作善乎而問之是善如卽善乎也

莊子齊物論篇曰不亦善乎而問之也

若

考工記梓人注曰若如也常語

若猶柰也凡經言若何若之何者皆是

若詞也易豐六二有孚發若節六三不節若則嗟若王注竝曰若辭也書洪範曰曰肅時雨若曰又時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若禮記禮器曰有所竭情盡慎致其敬而誠若有美而文而誠若

若猶然也易乾九三曰夕惕若厲離六五曰出涕沱若戚嗟若巽九二曰用史巫紛若詩岷曰其葉沃若皇皇者華曰六轡沃若竝與然同義又詩猗嗟曰抑若揚兮

正義曰抑然而美者其額上揚

廣文十四年公羊傳曰力沛若有餘義亦同也

家大人曰猶若猶然也禮記禮運曰其燔黍捭豚汗尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神言物雖質略猶然

可以致敬也

正義曰若如也言猶如此亦可以致其恭敬於鬼神失之

管子輕重甲篇曰

君雖彊本趣耕發草立幣而無止民猶若不足也墨子尚賢

篇曰未知所以行之之術則事猶若未成荀子不苟篇曰雖

作於心見於色出於言民猶若未從也

楊倞注若如也亦失之

呂氏春

秋誣徒篇曰爲之而樂矣奚待賢者雖不肖者猶若勸之蕩

兵篇曰中主猶若不能有其民而況於暴君乎竝與猶然同

義

史記禮書正義曰若如此也書大誥曰爾知寧王若勤哉言

如此勤也孟子梁惠王篇曰以若所爲求若所欲言如此所

爲如此所欲也荀子禮論篇曰故人苟生之爲見若者必死

苟利之爲見若者必害言如此者必死如此者必害也

若猶此也莊四年公羊傳曰有明天子則襄公得爲若行乎
謂此行也僖二十六年傳曰曷爲以外內同若辭謂此辭也
定四年傳曰君如有憂中國之心則若時可矣謂此時也論
語公冶長篇曰君子哉若人謂此人也管子八觀篇曰不通
於若計者不可使用國晏子諫篇曰雖有至聖大賢豈能勝
若讒哉墨子節葬篇曰法若言行若道呂氏春秋振亂篇曰
爲天下之長患致黔首之大害者若說爲溪齊策曰聞若言
莫不揮泣奮臂而欲戰若字竝與此同義

連言之則曰若此或曰此若定四年公羊傳則若時可矣穀
梁傳作則若此時可矣禮記曾子問篇孔子說宗子去在他
國庶子無爵而居者代祭之禮云子游之徒有庶子祭者以

此若義也鄭讀以此爲一句若義也爲一句注曰若順也家

大人曰以此若義也五字當作一句讀以用也此若二字連

讀若亦此也言子游之徒有庶子祭者用此義也說詳經荀義述間

子儒效篇曰行一不義殺一無罪而得天下不爲也此若義

信乎人矣今本若譌作君楊注曰以君義通於四海非也新序雜事篇作若義信乎人矣若亦此也管子

山國軌篇曰此若言何謂也地數篇曰此若言可得聞乎輕

重丁篇曰此若言曷謂也墨子尚賢篇曰此若言之謂也節

葬篇曰以此若三聖王者觀之又曰以此若三國者觀之史

記蘇秦傳曰王何不使辯士以此若言說秦今本若譌作苦燕策作若此言

皆並用此若二字

若猶及也至也書召誥曰越五日甲寅位成若翼日乙卯言及翼日乙卯也吳語越大夫種曰王若今起師以會言及今起師以會戰也故成二年左傳病未及外晉語作病未若外

若猶及也與也書召誥曰旅王若公周官罪隸曰凡封國若家儀禮燕禮曰冪用綌若錫禮記內則曰父母有婢子若庶子庶孫襄十三年左傳曰請爲靈若厲

若猶或也管子白心篇曰夫或者何若然者也儀禮士昏禮記曰若衣若笄襄十一年左傳曰若子若弟又曰君若能以玉帛綏晉昭十三年傳曰若入於大都而乞師於諸侯定四

年傳曰若聞蔡將先衛信乎隱四年公羊傳曰公子翬恐若其言聞乎桓

若夫轉語詞也易繫辭傳曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備是也

若夫發語詞也大戴記衛將軍文子篇文子曰若夫知賢人莫不難孝經曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣是也

若乃亦轉語詞也齊策曰若乃得云不肖者而爲賢者狗豈特攫其腓而噬之耳哉是也

若而者不定之詞也襄十二年老傳曰天子求后於諸侯諸侯對曰夫婦所生若而人妾婦之子若而人無女而有姊妹

及姑姊妹則曰先守某公之遺女若而人昭三年傳曰則猶有先君之適及遺姑姊妹若而人

若干者亦不定之詞也禮記曲禮曰始服衣若干尺矣投壺曰某賢於某若干純

家大人曰若猶其也書召誥曰我亦惟茲二國命嗣若功若

其也嗣其功者嗣二國之功也

某氏傳曰繼順其功德者昭而法則之訓若爲順非是昭

元年左傳趙文子請叔孫於楚曰子若免之以勸左右可也言子其免之以勸左右也二十六年傳子猶言於齊侯曰君若待於曲棘使羣臣從魯君以卜焉言君其待於曲棘也

顧權注老子曰若而也家大人曰書金縢篇予仁若考史記魯世家作旦巧巧考古字通若而語之轉予仁若考者予仁

而巧也唯巧故能多材多藝能事鬼神也某氏傳訓若爲順

考爲父皆失之

詳見經義述聞

易夬九三曰君子夬夬獨行

句遇雨

若濡言遇雨而濡也莊二十二年左傳曰幸若獲宥及於寬

政言幸而獲宥也吳語越王命徇於軍曰有眩瞽之疾者以

告王親命之曰我有大事子有眩瞽之疾其歸若已言子其

歸而止息也

小爾雅曰若乃也書秦誓曰日月逾邁若弗員來言乃弗云

來也

某氏傳訓若爲如失之

周語引書曰必有忍也若能有濟也韋注

曰若猶乃也管子海王篇曰一女必有一鍼一刀若其事立

耕者必有一耒一耜一鋤若其事立行服連軺輦者必有一

斤一鋸一椎一鑿若其事立孟子公孫丑篇曰今言王若易

然則文王不足法與若字竝與乃同義又書稱王若曰微子若曰父師若曰周公若曰者竝與乃曰同義

若猶則也老子曰故貴以身爲天下若可寄天下愛以身爲天下若可託天下莊子在宥篇若竝作則

家大人曰若詞之惟也般庚曰予若籲懷茲新邑大誥曰若

咎朕其逝君奭曰若天棐忱

大誥曰越天棐忱越字亦語助

呂刑曰若古有

訓若字皆是語詞之惟又文侯之命曰女多脩扞我于艱若

女予嘉吳語曰伯父令女來明紹享余一人若余嘉之禮記

祭統曰叔舅予女銘若纂乃考服若字亦是語詞之惟金縢

曰惟爾元孫某遘厲虐疾若爾云王若亦惟也互文耳說者

或訓爲順

某氏尚書傳

或訓爲汝

鄭氏祭統注

或訓爲如

王肅文侯之命注

皆

於文義未協

然

范望注太元務測曰然猶是也常語也

廣雅曰然應也

應通禮作應

禮記檀弓曰有子曰然然則夫子有爲

言之也論語陽貨篇曰然有是言也孟子公孫丑篇曰然夫

時子惡知其不可也此三然字但爲應詞而不訓爲是

家大人曰然故是故也禮記少儀曰事君者量而后入不入

而后量凡乞假於人爲人從事者亦然然故上無怨而下遠

罪也

然故是故也正義以然字絕句讀夫之義見下

管子任法篇曰聖君置儀設法

而固守之然故謀杵習士聞識博學之人不可亂也眾彊富

貴私勇者不能侵也信近親愛者不能離也珍怪物不能

惑也萬物百事非在法之中者不能動也今天下則不然皆有善法而不能守也然故諶杵習士聞識博學之士能以其智亂法惑上眾彊富貴私勇者能以其威犯法侵陵鄰國諸侯能以其權置子立相大臣能以其私附百姓翦公財以祿私士又曰聖君設度量置儀法如天地之堅如列星之固如日月之明如四時之信然故令往而民從之又曰遵主令而行之雖有傷敗無罰非主令而行之雖有功利罰然故下之事上也如響之應聲也臣之事主也如景之從形也荀子大略篇曰從士以上皆羞利而不與民爭業樂分施而恥積藏然故民不困財貧窶者有所竄其手韓子難三曰力盡於事歸利於上者必聞聞者必賞污穢爲私者必知知者必誅

然故忠臣盡忠於公民士竭力於家百官精勉於上以上諸書皆以然故二字連讀

禮記大傳注曰然如是也凡經稱然則雖然不然無然胡然夫然者皆是也常語也

然詞之轉也亦常語也

然而者亦詞之轉也孟子公孫丑篇曰夫二子之勇未知其孰賢然而孟施舍守約也今人用然而二字皆與此同義

然而者詞之承上而轉者也猶言如是而也考工記曰材美工巧然而不良則不時不得地氣也儀禮喪服傳曰故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私也禮記文王世子曰有父在則禮然然而眾知父子之道矣三年問曰將由夫患邪

淫之人與則彼朝外而夕忘之然而從之則是曾鳥獸之不
若也僖三十三年公羊傳曰或曰往矣或曰反矣然而晉人
與姜戎要之殺而擊之

何注然然上讀猶
豫雷住之頃也

宣六年傳曰然而

宮中甲鼓而起定八年傳曰然而甲起於琴如孟子梁惠王
篇曰七十者衣帛食肉黎民不飢不寒然而不王者未之有
也以上言然而者皆謂如是而也今人用然而二字則與此
異義矣

然狀事之詞也若論語斐然喟然儼然之屬是也常語也

然比事之詞也若大學如見其肺肝然是也亦常語

然猶焉也禮記檀弓曰穆公召縣子而問然鄭注然之言焉

也祭義曰國人稱願然

句

曰幸哉有子如此

然猶焉也上屬
爲句鄭注然猶

而也則下屬
爲句失之

哀公問曰君子以此之爲尊敬然又曰寡人願

有言然論語泰伯篇曰禹吾無閒然矣先進篇曰若由也不

得其然孟子公孫丑篇曰今時則易然也然字竝與焉同

義又楚辭九章曰然容與而狐疑九辯曰然歆僚而沈藏然

字亦與焉同義

然焉皆乃也
說見焉字下

焉然古同聲故祭義國人稱願

然大戴記曾子大孝篇然作焉

然猶而也詩終風曰惠然肯來言惠而肯來也

北風曰惠而好我

定

之方中曰卜云其吉終然允臧言旣而允臧也

終猶旣也說見終字下

定八年公羊傳曰卻反舍于郊皆說然息言脫而息也

何注然猶

如如亦而也

管子版法解篇曰然則君子之爲身無好無惡然已

乎然已而已也

然後而後也乃也常語也

然且而且也昭十三年穀梁傳曰失德不葬弑君不葬滅國不葬然且葬之孟子公孫丑篇曰識其不可然且至莊子秋水篇曰其不可行明矣然且語而不舍韓子難言篇曰夫至智說至聖然且七十說而不受

然猶乃也晉語文公謂寺人勃鞞曰豈不如女言然是吾惡

心也

言乃是吾惡心也

吾請去之莊子天地篇曰始也我以女爲聖

人邪今然君子也荀子脩身篇曰行而供冀非漬淖也行而

俯項非擊戾也偶視而先俯非恐懼也然夫士欲獨脩其身

不以得罪於比俗之人也

言士之恭敬如此乃欲自脩其身非恐得罪於流俗也

賈子

脩政語篇曰譬其若去日之明於庭而就火之炗於室也然

可以小見而不可以大知司馬相如封禪文曰若然辭之是泰山靡記而梁甫罔幾也史記傳靳鄒成傳贊曰鄒成侯周緹操心堅正身不見疑上欲有所之未嘗不垂涕此有傷心者然可謂篤厚君子矣然字竝與乃同義

然猶則也墨子尙同篇曰何以知尙同一義之可而爲政於天下也然胡不審稽古之治爲政之說乎非命篇曰有聞之有見之謂之有莫之聞莫之見謂之亾然胡不嘗考之百姓之情自古以及今生民以來者亦嘗見命之物聞命之聲者乎然胡不則胡不也莊子外物篇曰鮒魚曰吾得斗升之水然活耳然活則活也

尔爾

說文尔詞之必然也字通作爾鄭注檀弓曰爾語助也文選古詩注引字書曰爾詞之終也常語也

爾猶然也若論語卓爾率爾鏗爾莞爾之屬是也亦常語

爾猶如此也雜記曰宦於大夫者之爲之服也自管仲始也

有君命焉爾也焉猶乃也

見焉字下

爾如此也言有君命乃如此

也孟子告子篇曰富歲子弟多賴凶歲子弟多暴非天之降才爾殊也言非天之降才如此其異也凡後人言不爾乃爾

果爾聊復爾耳者竝與此同義

爾猶此也隱二年公羊傳曰前此則曷爲始乎此託始焉爾何注焉爾猶於是也是亦此也僖二十一年公會諸侯盟于薄釋宋公傳曰執未有言釋之者此其言釋之何公與爲爾

也公與爲爾柰何公與議爾也言公與爲此公與議此也

爾猶而已也禮記檀弓曰不以食道用美焉爾言用美焉而已也又曰唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦謂主人自盡焉而已也郊特牲曰豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣是其證也莊四年公羊傳曰其國亡矣徒葬於齊爾僖三十一年傳曰不崇朝而徧雨乎天下者唯大山爾論語鄉黨篇曰便便言唯謹爾竝與而已同義

爾猶矣也詩噫嘻曰噫嘻成王既昭假爾箋曰噫嘻乎能成周王之功其德已著至矣是爾與矣同義又僖二年公羊傳曰君若用臣之謀則今日取郭而明日取虛爾宣十五年傳曰莊王圍宋軍有七日之糧爾盡此不勝將去而歸爾數爾

字亦與矣同義

爾猶焉也隱元年公羊傳曰然則何言爾二年傳曰何譏爾

三年傳曰何危爾

僖五年穀梁傳曰何尊焉又曰何重焉

僖二年傳曰則中國

曷爲獨言齊宋至爾爾字竝與焉同義又禮記檀弓曰夫子何善爾也孟子滕文公篇曰彼有取爾也離婁篇曰所惡勿施爾也爾字亦與焉同義

耳

耳猶而已也論語陽貨篇前言戲之耳是也管子臣乘馬篇曰故春事二十五日之內耳也耳也者而已也也晏子雜篇曰晏子會脫粟之會炙三七五韭苔菜耳矣孟子離婁篇曰人之易其言也無責耳矣呂氏春秋壹行篇曰與麋鹿虎狼

無以異多勇者則爲制耳矣耳矣者而已矣也

此與後耳矣異義

齊

策曰若乃得去不肖者而爲賢者狗豈特攫其腓而噬之耳哉耳哉者而已哉也

家大人曰耳猶矣也大戴記曾子立事篇曰嗜酤酒好謳歌巷遊而鄉居者乎吾無望焉耳言吾無望焉矣也禮記樂記曰則樂之道歸焉耳歸終也

見呂氏春秋報更求人二篇注

言萬物各得其

所則樂之道終焉矣

正義謂歸功於樂失之

論語雍也篇曰女得人焉

耳乎言汝得人焉矣乎

耳矣猶已矣也已與矣皆詞之終而連言之則曰已矣論語始可與言詩已矣是也耳與矣亦皆詞之終而連言之則曰耳矣禮記檀弓曰勿之有悔焉耳矣祭統曰夫銘者壹稱而

上下皆得焉耳矣是也耳與已聲相近或言已矣或言耳矣其義一也

仍

爾雅曰仍乃也史記淮南衡山傳贊曰淮南衡山專挾邪僻之計謀爲畔逆仍父子再亡國各不終其身仍者乃也言淮南衡山謀爲畔逆乃至父子再亡其國各不終其身也漢書贊與史記同師古曰仍頻也頻父子再亡國斯爲不詞矣又匈奴傳漢復遣大將軍衛青將六將軍十餘萬騎仍再出定襄數百里擊匈奴仍亦乃也故史記作乃再出定襄師古曰仍頻也頻再出定襄愈爲不詞矣說文仍從乃聲故乃字或通作仍說見經義述聞爾雅

聊慆

詩泉水曰聊與之謀毛傳聊願也箋曰聊且略之辭聲類作

慆義與箋同

見文選
笙賦注

來

來詞之是也詩谷風曰不念昔者伊予來慆伊惟也來猶是

也慆讀爲愾愾怒也此承上有澆有潰言之

毛傳澆澆武言也潰潰怒也

君子不念昔日之情而惟我是怒也

毛傳慆愾也箋曰君子念舊不念往昔年稚我

始來之時安息我皆失之辯見經義述聞

桑柔曰旣之陰女反予來赫言我以善

言蔭覆汝而汝反於我是赫怒也伊予來慆反予來赫句法

正相近矣又四牡曰將母來諗言我惟養母是念也采芑曰

荆蠻來威

今本荆蠻謫作蠻荆段氏若腐詩經小學已正之

江漢曰淮夷來求淮夷

來鋪皆謂荆蠻是威淮夷是求淮夷是病也江漢又曰王國

來極亦謂王國是正也

漢書兒寬傳天子建中和之極師古曰極正也引周禮以爲民極逸周書

武順篇曰正及神人曰極

六月曰王于出征以匡王國是也解者皆以來

爲往來之來遂詰籀爲病矣

來句中語助也莊子大宗師篇子桑戶外孟子反子琴張相和而歌曰嗟來桑戶乎嗟來桑戶乎嗟來猶嗟乎也

來句末語助也孟子離婁篇曰益歸乎來莊子人間世篇曰嘗以語我來又曰子其有以語我來來字皆語助

經傳釋詞卷七終

經傳釋詞卷八

雖唯惟

玉篇曰雖詞兩設也常語也字或作唯春秋桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗穀梁傳曰御廩之災不志此其志何也以為唯未易災之餘而嘗可也志不敬也何用見其未易災之餘而嘗也曰甸粟而內之三宮三宮米而藏之御廩夫嘗必有兼旬之事焉今本句譌作甸王申御廩災乙亥嘗以爲未易災之餘而嘗也家大人曰傳言以爲未易災之餘而嘗者火禁之餘米不可以奉宗廟必易之而後可易之則甸粟而納之三宮三宮米而藏之御廩其事非兼旬不能具今壬申災而乙亥嘗相距不過三日則是未易災之餘而嘗也

故上文曰以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也唯卽雖字也言魯人不易其災之餘而嘗者其意若曰雖未易災之餘而嘗可也則不敬莫大乎是故書之曰壬申御廩災乙亥嘗所以志不敬也徐邈讀可也絕句志不敬也自爲句正與傳意相合范注乃用鄭嗣之說讀可也志爲句而釋之曰唯以未易災之餘而嘗然後可志也如其說則上下文皆不可通總由不知唯爲雖之僭字故字義失而句讀亦舛矣禮記少儀雖有君賜雜記雖三年之喪可也鄭注竝曰雖或爲唯表記唯天子受命於天注曰唯當爲雖荀子性惡篇曰今以仁義法正爲固無可知可能之理邪然則唯禹不知仁義法正不能仁義法正也楊倞注唯讀爲雖秦策曰樊邑之王所

甚說者無大大王唯儀之所甚願爲臣者亦無大大王樊邑
之王所甚憎者無先齊王唯儀之所甚憎者亦無先齊王史
記張儀傳唯皆作雖史記汲黯傳宏湯淡心疾黯唯天子亦
不說也漢書唯作雖漢書揚雄傳解嘲唯其人之瞻知哉亦
會其時之可爲也文選唯作雖又大戴禮虞戴德篇曰君以
聞之已以與同唯某無以更也墨子尚同篇曰唯欲毋與我同將
不可得也荀子大略篇曰天下之人唯各持意哉然而有所
共予也趙策曰君唯釋虛僞疾文信猶且知之也史記范雎
傳曰須賈問曰孺子豈有客習於相君者哉范雎曰主人翁
習知之唯雎亦得謁司馬相如傳曰相如使時蜀長老多言
通西南夷不爲用唯大臣亦以爲然此皆古書僭唯爲雖之

證也字又作惟史記淮陰侯傳曰信問王曰大王自料勇悍
仁彊孰與項王漢王默然良久曰不如也信再拜賀曰惟信
亦爲大王不如也漢書惟作唯字竝與雖同

顏師古斷唯字爲句而以爲應

辭非是辯見讀書雜誌

淮南精神篇曰不識天下之以我備其物與且

惟無我而物無不備者乎惟亦與雖同說文雖字以唯爲聲
故雖可通作唯唯亦可通作雖互見惟字下

肆

肆遂也書堯典曰肆類于上帝又曰肆覲東后史記五帝紀
肆竝作遂遂肆聲相近方俗語有侈弇耳

爾雅曰肆故也書大誥曰肆朕誕以爾東征漢書翟義傳王
莽做大誥作故予大以爾東征無逸曰肆中宗之享國七十

有五年史記魯世家肆作故詩絲曰肆不殄厥溫思齊曰肆
戎疾不殄肆成人有德抑曰肆皇天弗尚肆字皆當訓爲故
傳箋竝云肆故今也失
之說見經義述聞爾雅

自

自詞之用也書康誥曰凡民自得罪某氏傳訓自爲用召誥
曰自服于土中鄭注亦曰自用也

自猶苟也成十六年左傳曰自非聖人外寧必有內憂言苟
非聖人也

茲 滋

爾雅曰茲此也常語

茲猶斯也書酒誥曰朝夕曰祀茲酒言朝夕戒之曰惟祭祀

斯用酒也故下文曰飲惟祀昭七年左傳曰三命茲益其二
十六年傳曰若可師有濟也君而繼之茲無敵矣茲字亦與
斯同義

茲者承上起下之詞昭元年左傳曰勿使有所壅閉湫底以
露其體茲心不爽而昏亂百度二十六年傳曰單旗劉狄帥
羣不弔之人以行亂于王室晉爲不道是攝是贊思肆其罔
極茲不穀震盪播越竄在荊蠻此兩茲字皆承上起下之詞
猶今人言致令如此也杜注訓茲爲此皆失之茲字或作滋
昭五年傳曰君若驩焉好逆使臣滋敝邑休怠而忘其外亡
無日矣茲亦承上起下之詞

斯

爾雅曰斯此也常語

斯猶則也亦常語

斯猶乃也書洪範曰女則錫之福時人斯其惟皇之極金縢
曰周公居東二年則罪人斯得詩小閔曰謀猶回遹何日斯
沮賓之初筵曰大侯旣抗弓矢斯張角弓曰受爵不讓至于
已斯亾禮記檀弓曰人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞斯
字竝與乃同義詩斯干曰乃安斯寢乃寢乃興斯亦乃也互
文耳

斯猶其也詩采芑曰朱芾斯皇斯干曰如跂斯翼如矢斯棘
如鳥斯革如翬斯飛甫田曰乃求千斯倉乃求萬斯箱白華
曰有扁斯石思齊曰則百斯男皇矣曰王赫斯怒烈祖曰有

秩斯祜斯字竝與其同義

斯猶維也采薇曰彼爾維何維常之華彼路斯何君子之車
斯亦維也猶韓奕曰其殽維何魚鼈鮮魚其藪維何維筍及
蒲也

斯猶是也詩七月曰朋酒斯饗公劉曰于京斯依又曰于幽
斯館

斯猶然也禮記玉藻曰二爵而言言斯言言言然也

上言酒
如此言

言言斯斯與如皆形容之詞鄭注斯猶耳也耳疑當作爾言言爾猶云縱縱爾折折爾也論語鄉黨篇曰

色斯舉矣翔而後集何注引馬融曰見顏色不善則去之皇
侃疏以爲孔子在處觀人顏色而舉動也憲問篇其次辟色
何引孔傳曰色斯舉也正與此注相應然下句翔而後集自

指鳥言之若謂孔子辟色則與下句意不相屬矣若謂鳥見人之顏色不善而飛去則人之顏色不善又豈鳥所能喻乎今案色斯者狀鳥舉之疾也與翔而後集意正相反色斯猶色然驚飛貌也呂氏春秋審應篇曰蓋聞君子猶鳥也駭則舉哀六年公羊傳曰諸大夫見之皆色然而駭何注曰色然驚駭貌義與此相近也漢人多以色斯二字連讀論衡定賢篇曰大賢之涉世也翔而有集色斯而舉議郎元賓碑曰翻暑色斯竹邑侯相張壽碑曰君常懷色斯遂用高逝堂邑令費鳳碑曰色斯輕翔翻然高翥費鳳別諱曰功成事就色斯高舉

斯語已詞也若恩斯勤斯鬻子之閔斯是也常語也

斯語助也詩螽斯曰螽斯羽

毛傳以螽斯爲斯螽非辯見廣雅疏證

小弁曰鹿

斯之奔瓠葉曰有兔斯首

鄭箋以斯首爲白首非

斯字皆語助

些

廣雅曰些詞也曹憲音先計反楚辭招魂用此字爾雅釋文
曰些息計反又息賀反語餘聲也說文新附字曰些語詞也
見楚辭从此从二其義未詳家大人曰些卽些字之譌也草
書些字作𠂔隸書因變而爲些矣說文些苛也從口此聲爾
雅些此也釋文曰些子爾反或子移反郭音些玉篇些息計
切此也辭也又息箇切廣韻去聲十二霽些蘇計切此也辭
也何也楚音蘇箇切集韻十二霽些思計切語辭或作些三
十八箇些四箇切語辭也見楚辭或作些據爾雅釋文云些
郭音些是些字兼有些音也玉篇廣韻竝云些此也卽爾雅
些字之訓廣韻些何也卽說文些字之訓

說文些苛也苛何皆古阿字見周官

漢書而集韻又云些或作𦵏故知些卽𦵏之譌也𦵏字以此爲聲則當以息計爲正音息箇爲變音矣凡平聲之支歌上聲之紙哿去聲之寘箇多有一字而兩韻兼收者楚辭之些與詩之斯字同義爾雅斯些皆訓爲此而聲又相近故二者又皆爲語詞

思

思語已詞也詩漢廣曰南有喬木不可休思毛傳曰思辭也他皆放此案宣十二年左傳引詩鋪時繹思杜注思辭也是也詩箋以思爲思念之思云陳繹而思行之則累矣於詞

思發語詞也車輦曰思變季女逝兮

思詞也思變季女思齊大任思嬀周姜句法相

同箋曰思得變然美好之少女失之

文王曰思皇多士

毛傳思辭也

思齊曰思齊大

任思詞也箋曰常思莊敬者大任也失之下思嬀同

又曰思嬀周姜公劉曰思輯用

先傳曰言民相與和睦以顯於時也則思爲語詞
明矣箋曰思在利其民人失之孟子趙注同
思文曰思

文后稷思詞也箋曰思先祖有文載見曰思皇多祜
思詞也

盛也思皇多士思皇多祜句法相同
良耜曰思媚其婦其饁

思媚其婦有依其土有略其耜
泮水曰思樂泮水
思詞也箋

樂傳公之脩泮宮之水失之
思字皆發語詞

思句中語助也關雎曰寤寐思服
傳曰服思之也訓服爲思

箋曰服事也思已職事當誰與共之
桑扈曰旨酒思柔
絲衣

乎王注曰服膺思念之皆於義未安
柔順也思柔與其觥對文是思爲語助也箋曰其飲美酒思

得柔順中和與其樂左傳杜注同絲衣箋曰柔安也飲美
酒者皆思自
文王有聲曰自西自東自南自北無思不服
思

不服無不服
閔予小子曰於乎皇王繼序思不忘
繼序思不

也思語助耳
思皆句中語助

忘也烈文曰於乎前王不忘無思字是
思爲語助也箋曰思其所行不忘失之

將

論衡知實篇曰將者且也常語也

將猶其也隱元年左傳曰君將若之何莊十四年傳曰君其若之何成二年傳曰國將若之何昭十二年傳曰國其若之何其義一也將與其同義故二字可以互用成十四年傳曰是夫也將不唯衛國之敗其必始于未亡人昭八年傳曰其非唯我賀將天下實賀晉語曰行之克也將以害之若其不克其因以罪之皆是也將與其同義故又可以連用隱三年左傳其將何辭以對是也互見其字下

將猶抑也楚辭卜居曰吾寧惴惴款款朴以忠乎將送往勞來斯無窮乎楚策曰先生老悖乎將以爲楚國祇祥乎將字

竝與抑同義

將猶乃也宜六年左傳曰使疾其民以盈其貫將可殪也墨子尙賢篇曰譬若欲眾其國之善射御之士者必將富之貴之敬之譽之然后國之善射御之士將可得而眾也

此將字猶乃也

與上將字異義

將字竝與乃同義

且徂

呂氏春秋音律篇注曰且將也詩鷄鳴曰會且歸矣是也常語也

且猶尙也易乾文言曰天且不違是也亦常語

且猶又也春秋文五年王使榮叔歸含且賵穀梁傳曰其曰且志兼也亦常語

且猶抑也禮記曾子問曰葬引至於壙日有倉之則有變乎
且不乎齊策曰王以天下爲尊秦乎且尊齊乎史記魏世家
曰富貴者驕人乎且貧賤者驕人乎且字竝與抑同義
且姑且也詩山有樞曰且以喜樂且以永日是也常語也
禮記檀弓夫祖者且也且胡爲其不可以反宿也鄭注曰且
未定之辭

廣雅曰且偕也隱元年公羊傳曰且如桓立則恐諸大夫之
不能相幼君也何注曰且如假設之辭莊子齊物論篇曰今
且有言於此

且猶若也隱三年公羊傳曰且使子而可逐則先君其逐臣
矣呂氏春秋知士篇剗貌辨荅宣王曰王方爲太子之時辨

謂靜郭君曰太子不仁不若革太子更立衛姬嬰兒校師靜
郭君曰不可吾弗忍爲也且靜郭君聽辨而爲之也必無今
日之患也齊策且作若去尤篇曰邾之故法爲甲裳以帛公
息忌謂邾君曰不若以組凡甲之所以爲固者以滿竅也今
竅滿矣而任力者半耳且組則不然竅滿則盡任力矣燕策
曰燕南附楚則楚重西附秦則秦重中附韓魏則韓魏重且
苟所附之國重此必使王重矣且字竝與若同義

且猶此也今也詩載芟曰匪且有且匪今斯今振古如茲毛
傳曰且此也正義曰今謂今時則且亦今時其實是一作者

美其事而丁寧重言之耳字亦作徂

詩出其東門匪我思且
釋文且音徂爾雅云徂

存也徂通作且
故且亦通作徂

書萊誓曰徂茲淮夷徐戎竝與徂讀爲且且

今也言今茲淮夷徐戎竝興也某氏傳以徂爲往征往征茲淮夷徐戎竝興斯爲不詞矣且經言徂不言徂征也

且夫者指事之詞且與今同義或言今夫或言且夫其實一也且猶夫也墨子非攻篇曰今且天下之王公大人士君子今且今夫也孟子公孫丑篇曰若是則弟子之惑滋甚且以文王之德百年而後崩猶未洽於天下史記魏世家翟璜問李克曰今者聞君召先生而卜相果誰爲之李克曰魏成子爲相矣翟璜忿然作色曰臣何負於魏成子李克曰且子之言克於子之君者豈將比周以求大官哉春申君傳曰李園弱人也僕又善之且又何至此且字竝與夫同義

且更端之詞也若論語且爾言過矣是也常語也

且發語詞也韓子難二曰景公過晏子曰子宮小近市請徙
子家豫章之圃晏子再拜而辭曰且嬰家貧待市食而朝暮
趨之不可以遠呂氏春秋貴信篇曰莊公左搏桓公右抽劍
以自承管仲鮑叔進曹劇按劍當兩陛之間曰且二君將改
圖無或進者趙策曰公子牟辭應侯應侯曰公子將行矣獨
無以教之乎曰且微君之命命之也臣固且有效於君

上且字發

語詞與下且字異義

司馬相如封禪文曰或曰且天爲質闔示珍符固

不可辭且字皆發語詞

且句中語助也莊子齊物論篇曰夫隨其成心而師之誰獨
且無師乎又曰果且有彼是乎哉果且無彼是乎哉呂氏春
秋無義篇曰公孫鞅使人謂公子卬曰今秦令鞅將魏令公

子當之豈且忍相與戰哉且字皆句中語助

且

子餘反

詩山有扶蘇曰不見子都乃見狂且毛傳且辭也

徂

徂猶及也詩雲漢曰不殄禋祀自郊徂宮言禋祀之禮自郊

而及於宗廟也箋曰從郊而至宗廟至亦及也絲衣曰自堂

徂基自羊徂牛鼐鼎及鼐徂亦及也互文耳

鄭訓徂爲徃非也自羊徃牛則

文不成義言此絲衣載弁之人其視壺濯盥豆與告濯具則自堂

以及基其視牲告充則自羊以及牛

先羊而後牛者變文協韻耳傳以爲先小後大

非也其舉鼎冪告絜則自鼐以及鼐也以上三徂字皆謂自此

及彼不得以往之一訓該之

作

作始也家大人曰作之言乍也乍者始也詩駟傳曰作始也

廣雅同

書皋陶謨曰烝民乃粒萬邦作乂作與乃對文言烝民

乃粒萬邦始治也禹貢曰萊夷作牧言萊夷水遶始放牧也
又曰沱潛旣道雲土夢作乂作與旣對文言雲土夢始治也
史記夏本紀皆以爲字代之於文義稍疏矣

作猶及也書無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其
卽位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小
人作其卽位爰知小人之依皆謂及其卽位也某氏傳訓作
爲起失之作與徂聲相近

廣韻作字又臧
昨切聲近徂

故二者皆可訓爲

及

曾

音增此曾是以爲孝乎之會俗讀如層非也

曾乃也則也說文曰曾詞之舒也高注淮南脩務篇曰曾則也鄭注檀弓曰則之言曾詩河廣曰曾不容刀曾不崇朝板曰曾莫惠我師召閔曰曾不知其玷禮記三年問曰則是曾鳥獸之不若也

釋文曾則能反

吳語曰越曾足以爲大虞乎閔二年

公羊傳曰設以齊取魯曾不興師徒以言而已矣論語八佾曰曾謂泰山不如林放乎

皇侃疏曾之言則也釋文曾則登反

先進曰吾以子

爲異之問曾由與求之問

孔傳曰則此二人之問

皆是也

曾是乃是也則是也詩正月曰曾是不意蕩曰曾是彊禦曾

是培克曾是在位曾是在服

正義曰言曾者謂何曾如此今人之語猶然

又曰曾

是莫聽論語爲政曰曾是以爲孝乎

馬注汝則謂此爲孝乎釋文曾音增馬云則皇

侃云嘗也案皇說非是今本論語
馬注脫則字據釋文及邢疏補皆是也

何曾何乃也何則也孟子公孫丑篇曰爾何曾比予於管仲

趙注曰何曾何乃也

孫奭音義曾丁音增則也乃也

賈子諡誠篇曰王何曾

惜一踣屨乎晏子春秋外篇曰讒佞之人則奚曾爲國常患

乎奚曾猶何曾

方言曰曾何也

廣雅同

湘潭之原荊之南鄙謂何爲曾若中夏

言何爲也

曾

音屑此會經之曾

曾猶嘗也閔元年公羊傳曰莊公存之時樂曾淫于宮中

文釋

曾才能反案玉篇曾子登切則也又才登切經也廣韻同是訓爲則者乃曾是會謂之會音子登切訓爲經者乃會經之會音才登切羣經音辨會則也作膝切會嘗也中膝切嘗卽會經之義以上諸書皆音義判然不相淆雜說文會詞之舒

也此卽曾是會謂之會當讀如增而徐鉉音昨棧切則誤讀如層矣集韻曾徂棧切引說文詞之舒也卽踵徐氏之誤自是以後遂以曾是會謂之會讀如層矣當依玉篇廣韻及經典釋文改正

𡵚

音慘

𡵚

𡵚

慘

說文𡵚曾也引詩𡵚不畏明字或作𡵚𡵚又作慘爾雅𡵚曾

也郭注曰發語辭詩節南山曰𡵚莫懲嗟毛傳曰𡵚曾也

民勞

傳及十月之交箋竝同

釋文作𡵚十月之交曰胡𡵚莫懲釋文𡵚亦作

慘民勞曰𡵚不畏明釋文正義及昭二十年左傳引詩竝作慘雲漢曰𡵚不知其故釋文亦作慘曾𡵚皆詞也故其字竝從曰或言曾或言𡵚語之轉耳

哉

說文哉言之閒也

哉問詞也若詩北門謂之何哉之屬是也

禮記曾子問正義曰哉者疑而量度之辭若堯典我其試哉之屬是也

哉歎詞也或爲歎美

若大哉乾元之屬

或爲嗟歎

若帝曰咈哉之屬

隨事有

義也

哉猶矣也若鮌哉垂哉益哉欽哉懋哉敬哉念哉之屬是也
哉句中語助也書大誥曰肆哉爾庶邦君謂肆爾庶邦君也
哉字無意義

載
飢

載猶則也有句中疊用之者若載脂載輦是也有數句疊用之者若載寢之牀載衣之裳載弄之璋是也詩載馳傳曰載

辭也箋曰載之言則也

韋注周語同

字亦作飢廣雅曰飢詞也石

鼓文曰飢西飢北

則卽

則者承上起下之詞廣雅曰則卽也字或通作卽書禹貢曰

西戎卽敘卽與則同敘順也

敘與順同義說見經義述聞百於時敘下

言西戎則

皆順從也上言三苗丕敘此言西戎卽敘卽與丕皆詞耳

爲丕

語詞說見不字下

某氏傳曰羌髡之屬皆就次敘漢書西域傳贊曰

書曰西戎卽序禹旣就而序之非上威服致其貢物也皆訓

卽爲就敘爲次敘失其旨矣則與卽古同聲而通用

大戴禮曾子立

事篇三十四十之閒而無藝卽無藝矣五十而不以善聞則

無聞矣卽亦則也詩終風願言則嚏一切經音義十五引此則作卽秦策此則君何居焉史記索澤傳則作卽史記秦始皇紀聞令下則各以其學識之李斯傳則作卽蘇秦傳與之

則無地以給之韓策則作卽春申君傳則楚更立君楚策
則作卽魯仲連傳則臣見公之不能得也齊策則作卽

則猶其也禮記檀弓曰人之稱斯師也者則謂之何言其謂

之何也僖二十三年左傳曰淫刑以逞誰則無罪言誰其無

罪也文十七年傳曰雖我小國則蔑以過之矣言其蔑以過

之也吳語曰君有短垣而自踰之況荆蠻則何有於周室言

其何有於周室也

昭元年左傳伯父若裂冠毀冕戕本害原專柔謀主雖戎狄其何有余一人

則猶而也文二年左傳曰周志有之勇則害上不登於明堂

言勇而害上也

逸周書大臣篇作勇如害上如卽而字

昭三年傳曰寡君願事

君朝夕不倦將奉質幣以無失時則國家多難是以不獲言

而國家多難也莊子逍遙遊篇曰其視下也亦若是則已矣

則已矣而已矣也荀子榮辱篇曰夫貴爲天子富有天下是

人情之所同欲也然則從人之欲則勢不能容物不能贍也
史記封禪書曰然則怪迂阿諛苟合之法自此興然則皆謂
然而也

則猶乃也詩新臺曰魚網之設鴻則離之言鴻乃離之也雲
漢曰昊天上帝則不我遺羣公先正則不我助言乃不我遺
乃不我助也桓六年左傳曰吾牲牷肥腍粢盛豐備何則不
信言何乃不信也又書金縢曰禾則盡起言禾乃盡起也詩
草蟲曰我心則降言我心乃降也大戴禮夏小正篇曰鷹則
爲鳩言鷹乃爲鳩也凡夏小正言則者皆放此月令曰豺乃祭獸戮禽呂
氏春秋季秋紀乃作則書洪範曰鯀則殛外禹乃嗣興則亦
乃也互文

家大人曰則猶若也書洪範曰女則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮言汝若有大疑也禮記三年問曰今是大鳥獸則失喪其羣匹越月踰時焉則必反巡言若失喪其羣匹也荀子議兵篇曰大寇則至使之持危城則必畔遇敵處戰則必北言大寇若至也趙策曰彼則肆然而爲帝過而遂正於天下則連有赴東海而外矣言彼若肆然而爲帝也

史記魯仲連傳彼則作彼卽卽亦若也互見卽字下

燕策曰誠得劫秦王使悉反

諸侯之侵地則大善矣則不可因而刺殺之言若不可也韓詩外傳曰臣之里婦有夫外三日而嫁者有終身不嫁者則自爲娶將何娶焉

漢書蔽通傳作足下卽欲求婦何取卽亦若也

言若自爲娶也史

記高祖紀曰今聞章邯降項羽項羽乃號爲雍王王關中今

則來沛公恐不得有此言今若來也項羽紀曰項王謂曹外
等曰謹守成皋則漢欲挑戰慎勿與戰漢書項籍傳作卽漢
欲挑戰卽與則古字通而同訓爲若故史記高祖紀作若漢
挑戰也

史記袁盎傳申屠嘉曰使君所言公事之曹與長史
議吾且奏之卽私邪吾不受私語漢書卽作則卽

則皆
若也

則猶或也或與若義相近史記陳丞相世家曰樊噲帝之故
人也功多且又乃呂后弟呂須之夫有親且貴帝以忿怒故
欲斬之則恐後悔言或恐後悔也

何則何也也墨子尙賢篇曰故雖咎者三代暴王桀紂幽厲
之所以失損其國家傾覆其社稷者已此故也何則皆以明
小物而不明大物也荀子宥坐篇曰百仞之山任負車登焉

何則陵遲故也韓子顯學篇曰雖有不恃賞罰而恃自善之民明主弗貴也何則國法不可失而所治非一人也齊策曰觸聞古大禹之時諸侯萬國何則德厚之道得貴士之力也義竝與何也同秦策曰臣恐韓魏之卑辭慮患而實欺大國也此何也王旣無重世之德於韓魏而有累世之怨史記春申君傳此何也作何則

卽則

卽猶遂也書西伯戡黎曰殷之卽喪是也常語也

卽猶今人言卽今也史記項羽紀項羽卽日因畱沛公與飲是也字亦作則漢書王莽傳曰應聲滌地則時成創顏注曰則時卽時也

卽猶今人言卽是也襄八年左傳曰非其父兄卽其子弟是也字亦作則鄭語曰是非王之支子母弟甥舅也則皆荊蠻戎狄之人也非親則頑不可入也

家大人曰漢書西南夷傳注曰卽猶若也昭十二年左右傳南蔽枚筮之遇坤之比示子服惠伯曰卽欲有事何如言若欲有事也莊三十二年公羊傳莊公病將死謂季子曰寡人卽不起此病吾將焉致乎魯國言若不起此病也僖三十三年傳百里子與蹇叔子送其子而戒之曰爾卽死必於穀之嶽巖言爾若死也襄二十七年傳甯殖將死謂其子喜曰我卽死女能固納公乎言我若死也

賈子胎教篇史鱗病且死謂其子曰我卽死治喪於北堂

史記孔子世家季桓子病顧謂其嗣康子曰我卽死若必相魯

爾雅釋地曰西方有比肩獸

焉與邛邛距虛比爲邛邛距虛齧甘草卽有難邛邛距虛負而走言若有難也秦策曰今王以漢中與楚卽天下有變王何以市楚也言若天下有變也趙策曰所貴於天下之士者爲人排患釋難解紛亂而無所取也卽有所取者是商賈之人也言若有所取也魏策曰今王恃楚之強而信春申君之言以是質秦而久不可知卽春申君有變是王獨受秦患也言若春申君有變也史記秦本紀曰晉公子圍聞晉君病曰卽君百歲後秦必畱我言若君百歲後也晉世家曰夷吾使卻芮厚賂秦約曰卽得入請以晉河西之地與秦言若得入也鄭世家曰齊襄公會諸侯於首止鄭子亶曰齊彊而厲公居櫟卽不往且率諸侯伐我內厲公言若不往也又僖二十

三年左傳公子若反晉國則何以報不穀史記晉世家作子
卽反國何以報寡人昭七年傳我若獲沒必屬說與何忌於
夫子孔子世家作吾卽沒若必師之管子戒篇管仲寢疾桓
公往問之曰仲父之疾甚矣若不幸而不起此疾彼政我將
安移之韓子十過篇作卽不幸而不起此病是卽與若同義
史記趙世家曰朔之婦有遺腹若幸而男吾奉之卽女也吾
徐舛耳卽亦若也互文耳

卽猶或也或與若義相近越語曰若以越國之罪爲不可赦
也將焚宗廟係妻孥沈金玉於江有帶甲五千人將以致舛
無乃卽傷君王之所愛乎言或傷君王之所愛也史記呂后
紀曰劉澤爲大將軍太后王諸呂恐卽崩後劉將軍爲害言

或崩後爲害也張丞相傳曰戚姬子如意爲趙王年十歲高祖憂卽萬歲之後不全也言或萬歲之後不全也卽與則古同聲故卽訓爲若亦訓爲或則訓爲或亦訓爲若互見則字下

嗟

音茲

茲

子

說文嗟𦣻也

𦣻與嗟同

廣韻嗟嗟憂聲也倒言之則曰嗟𦣻或作

嗟茲或作嗟子詩綢繆曰子兮子兮如此良人何毛傳曰子

兮者嗟茲也管子小稱篇曰嗟茲乎聖人之言長乎哉秦策

曰嗟𦣻乎司空馬楚策曰嗟乎子乎楚國亡之日至矣書大

傳曰諸侯在廟中者愀然若復見文武之身然後曰嗟子乎

此蓋吾先君文武之風也夫說苑貴德篇曰嗟𦣻乎我窮必

矣揚雄青州牧箴曰嗟茲天王附命下土竝字異而義同詩

言子兮猶曰嗟子乎嗟嗟乎也故傳以子兮爲嗟茲

正義曰茲此也

嗟歎此身不得見良人非傳意也

箋謂子兮子兮斥娶者始失其義其注書

大傳又曰子成王也案嗟子乎乃諸侯之詞諸侯之於天子豈得稱之爲子乎斯不然矣

嗟 嗟

說文嗟也一曰痛惜爾雅曰嗟嗟也郭注曰今河北人云嗟歎嗟嗟竝同又詩烈祖箋曰重言嗟嗟美歎之深詩麟之趾傳曰于嗟歎辭

叱嗟猝嗟皆怒聲也趙策曰齊威王勃然怒曰叱嗟而母婢也漢書韓信傳曰項王意烏猝嗟千人皆廢李奇曰猝嗟猶

咄嗟也

案史記作喑噁叱宅李說是也顏師古曰猝嗟暴猝嗟歎也則望文生義而失其本旨矣

嗟語助也詩中谷有薹曰啜其泣矣何嗟及矣何嗟及何及也言雖泣而無及於事也嗟句中語助耳箋曰及與也嗟乎將復何與爲室家乎先言嗟而後言何及未免倒置經文或疑經文嗟乎本在何字上而寫者倒之非也韓詩外傳兩引詩皆作何嗟及矣晉孔坦與石聰書亦曰雖復後悔何嗟及矣嗟字皆在何字下鄭訓嗟爲嗟乎故不得不先言嗟而後言何及非今本誤倒也又訓及爲與皆失之節南山曰天方薦瘥喪亂宏多民言無嘉慤莫懲嗟慤莫懲也十月之交曰胡慤莫懲言天降喪亂如此而在位者曾莫知所懲也嗟句末語助耳若訓爲歎詞則與上三字義不相屬矣箋曰嗟乎奈何亦失之

訾音紫

訾

說文訾苛也

苛與呵同

呂氏春秋權勳篇晉荊襄王與晉厲公戰

於鄢陵臨戰司馬子反渴而求飲豎陽穀操黍酒而進之子

反叱曰訾

句韓子十過篇訾作嘻

退

酒也訾與訾同

經傳釋詞卷九

終眾

家大人曰終詞之既也僖二十四年左傳注曰終猶已也已止之已曰終因而已然之已亦曰終故曰詞之既也詩終風曰終風且暴毛傳曰終日風爲終風韓詩曰終風西風也此

皆緣詞生訓非經文本義終猶既也言既風且暴也

箋曰既竟日風

矣而又暴疾此因經文下有且字故增既字以成其義而不知經文之終卽既也爾雅曰南風謂之凱風東風謂之谷風北風謂之涼風西風謂之泰風焚輪謂之飂風過風爲飄以上六句通釋詩詞而不及終風又曰日出而風爲暴風而雨土爲霾陰而風爲暄以上三句專釋此詩而亦不及終風則終爲語詞明矣下文終風且霾終風且嘒義並與此同
燕曰終溫且惠淑慎其身言既溫且惠也

正義曰終當顏色溫和且能恭順失

之北門曰終窶且貧莫知我艱言既窶且貧也

箋曰君於己祿薄終不足

以爲禮又近困於財失之

伐木曰神之聽之終和且平言旣和且平也

那

旣和且平是也箋曰神若聽之使得如志則友終相與和而齊功也失之

甫田曰禾易長畝終善

且有言旣善且有也

正義曰終至成善且收而大有失之

正月曰終其永懷又

窘陰雨言旣長憂傷又仍陰雨也

箋曰終王之所行其長可憂傷矣又將仍憂於陰雨

失之終與旣同義故或上言終而下言且或上言終而下言又

說者皆以終爲終竟之終而經文上下相因之指遂不可尋

矣又葛藟曰終遠兄弟謂他人父言旣遠兄弟也

傳曰兄弟之道已相

遠箋曰今已遠棄族親已亦旣也正義曰王終是遠於兄弟失傳箋之意矣

鄭揚之水曰終鮮兄

弟維予與女言旣鮮兄弟也

箋曰後竟寡於兄弟之恩訓終爲竟失之

定之方中

曰卜云其吉終然允臧然猶而也

見然字下言旣而允臧也

此言文公

旣遷而得吉信如卜所云也終然猶旣而也列女傳節義傳曰晉吾先君莊王淫樂三年不聽政事終而能改卒霸天下

言旣而能改也正義曰終然信善非直
當今而已則誤以終爲終竟之終矣
說者以終爲終竟亦

失之引之謹案載馳曰許人尤之眾穉且狂眾讀爲終古字

眾爲終史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作眾詩振鷺以

永終譽後漢書崔駰傳終作眾韓策臣使人刺之終莫能就

史記刺客傳終作眾終旣也穉驕也管子重令篇工以雕文刻鏤相穉

以其十乘驕穉莊子此承上文而言女子善懷亦各有道是我之欲歸

未必非也而許人偏見輒以相尤則旣驕且妄矣蓋自以爲

是驕也以是爲非妄也毛公不知眾之爲終而云是乃眾幼

穉且狂許之大夫豈必人人皆幼邪

誰

說文曰誰何也常語

爾雅曰誰咎咎也郭注曰誰發語辭詩墓門曰知而不已誰

咎然矣鄭箋用爾雅邵氏二雲爾雅正義曰釋詁云疇誰也
誰疇一聲之轉詩言誰咎猶檀弓言疇咎之夜也故爲發語
辭

孰

爾雅曰孰誰也常語

孰猶何也家大人曰孰誰一聲之轉誰訓爲何故孰亦訓爲
何晉語曰惠公出共世子而改葬之臭達於外國人誦之曰
孰是人斯而有是臭也孰何也斯詞也言何是人而有是臭
也

韋注孰誰也斯斯世子也誰使是人有是臭者言惠公使之也於傳意不合

越語曰孰是君也

而可無歟乎言有君如是何可不爲之歟也

韋注孰誰也誰有恩惠如是君

者可不爲之歟乎亦未合昭二十五年公羊傳曰孰君而無稱言何君而

無稱也論語八佾篇曰是可忍也孰不可忍也楚辭九章曰

孰兩東門之可蕪呂氏春秋知接篇曰孰之壤壤也可以爲

之莽莽也

兩之字皆訓爲是

孰字竝與何同義又大戴禮會子制言

篇曰則雖女親庸孰能親女乎庸孰皆何也

盧辯注庸用也孰誰也皆失之

互見庸字下

連言庸孰者古人恆有複語若莊子言庸詎矣又書

傳中言孰與者皆謂何如也廣雅曰與如也秦策曰秦昭王

謂左右曰今日韓魏孰與始強對曰弗如也王曰今之如耳

魏齊孰與孟嘗芒卯之賢對曰弗如也齊策曰田侯召大臣

而謀曰救趙孰與勿救趙策曰趙王與樓緩計之曰與秦城

何如不與

今本不與下衍何如是孰與卽何如也故漢書司

二字辯見讀書雜誌

馬相如傳楚王之獵孰與寡人史記作何與寡人

者 諸

說文者別事詞也或指其事或指其物或指其人或言者或

言也者

禮記檀弓魯人有周豐也者

皆常語也又爲起下之詞或上言者

而下言也或上言也者而下言也

易繫辭傳負也者小人之事也乘也者君子之器也

亦常語也字或作諸禮記郊特牲曰不知神之所在於彼乎

於此乎或諸遠人乎或諸卽或者僖九年左傳曰以是藐諸

孤藐小也

見廣雅

藐諸卽藐者藐者孤猶言羸者陽耳

杜以藐爲縣藐

諸爲諸子非是辨見經義述聞

爾雅釋魚龜俯者靈仰者謝前

句 果後

弇諸

句

獵諸亦者字

者猶也也禮記射義射之爲言者繹也猶曰射之爲言也繹

也鄭語公曰周其弊乎對曰始於必弊者言始於必弊也又

書傳中凡言何者者竝與何也同義論語陽貨篇惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者者與也亦同義故皇侃本作惡利口之覆邦家也

諸

士昏禮記注曰諸之也常語

鄉射禮注曰諸於也亦常語

小爾雅曰諸乎也詩日月日日居月諸照臨下土毛傳曰日平月乎照臨之也禮記祭義曰齊齊乎其敬也愉愉乎其忠也勿勿諸其欲其饗之也又曰孝弟發諸朝廷行乎道路至平州巷放乎狻狩修乎軍旅諸亦乎也互文耳故祭義勿勿諸其欲其饗之也禮器諸作乎樂記理發諸外祭義諸作乎

諸之乎也急言之曰諸徐言之曰之乎禮記檀弓曰吾惡乎

哭諸又曰書云高宗三年不言言乃讙有諸凡言有諸者放此文王

世子曰君王其終撫諸僖二十三年左傳曰天其或者將建

諸論語雍也篇曰山川其舍諸此皆之乎二字之合聲

諸語助也文五年左傳皋陶庭堅不祀忽諸服注曰諸辭見詩

鄭柏舟正義

之

之言之間也若在河之洲之屬是也常語也

之指事之詞也若左右流之之屬是也亦常語

之是也故爾雅曰之子者是子也亦常語

之猶諸也諸之一聲之轉禮記少儀曰僕者負良綏申之面

拖諸臂孟子滕文公篇曰禹疏九河濬濟漯而注諸海決汝漢排淮泗而注之江之亦諸也互文耳故詩伐檀篇寘之河之側兮漢書地理志寘之作寘諸襄二十六年左傳棄諸堤下五行志棄諸作棄之

之猶於也諸之一聲之轉諸訓爲於故之亦訓爲於禮記檀弓曰之歿而致歿之不仁之歿而致生之不知言於歿而致歿之則不仁於歿而致生之則不知也鄭訓之爲往失之大學曰人之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也鄭訓之爲適亦失之大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是疏之也之亦於也互文耳

呂氏春秋音初篇注曰之其也書西伯戡黎曰殷之卽喪言

殷其卽喪也

微子曰今殷其淪喪

詩旄邱曰旄邱之葛兮何誕之節兮

上之字句中語助也下之字則訓爲其言旄邱之葛何疏闊

其節而不相附

毛傳誕闊也

以喻衛之諸臣何多日而不相救也

碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號

者明皆喜樂也

箋訓之爲往失之

禮記檀弓曰公再拜稽首請於尸

曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之外請往言

聞其外也郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種也言天子但

樹瓜華以供食而已不收藏其種以與民爭利也

正義曰不收斂久藏

之種

失之昭十六年左傳曰斬之蓬蒿藜藿而其處之言斬其蓬

蒿藜藿也莊子至樂篇曰壽者惜惜久憂不外何之苦也言

何其苦也荀子王制篇口之所以接下之人百姓者之所以

其所以也詩采綠曰之子于狩言韞其弓之子于釣言綸之

繩之亦其也互文耳

一切經音義一引易注曰綸經理也綸之繩理其繩也

故孟子公

孫丑篇天下之民皆悅而願爲之氓周官載師注引此爲之
氓作爲其民之可訓爲其亦可訓爲之互見其字下

之猶若也書般庚曰邦之臧惟女眾邦之不臧惟予一人有
佚罰言邦若臧邦若不臧也牧誓曰牝雞之晨惟家之索言
牝雞若晨也洪範曰臣之有作福作威玉食其害于而家凶
于而國言臣若有作福作威玉食也金縢曰爾之許我我其
以璧與珪歸俟爾命言爾若許我也又曰我之弗辟我無以
告我先王言我若弗辟也僖三十三年左傳曰寡君之以爲
戮外且不朽若從君惠而免之三年將拜君賜宣十二年傳

曰楚之無惡除備而盟何損於好若以惡來有備不敗成二年傳曰大夫之許寡人之願也若其不許亦將見也皆上言之而下言若之亦若也互文耳荀子正名篇曰假之有人欲南而惡北性惡篇曰假之有弟兄資財而分者假之皆謂假若也

之猶則也僖九年左傳曰東略之不知西則否矣晉語曰率則榮矣實之不知之亦則也互文耳

之猶與也書立政曰文王罔攸兼于庶言庶獄庶慎惟有司

之牧夫又曰其勿誤于庶獄惟有司之牧夫皆謂有司與牧

夫也某氏傳曰惟慎擇有司牧夫而已考工記梓人曰必深其爪出其目作

其鱗之而謂作其鱗與而也而頰毛也鄭注之而頰頰也以其鱗之而二字連讀失之

辯見經禮記月令曰天子親載耒耜搯之于參係介之御閒義述聞

謂係介與御者之閒也

鄭注係介車右也置耒於車右與御者之閒與字正釋之字段氏若膺禮

記校本謂之御當爲御之非也辯見經義述聞

文十一年左傳皇父之二子外焉二

子者公子穀甥司寇牛父也言皇父與此二子皆外也

賈注曰皇

父與穀甥牛父三子皆外杜注同

成十六年傳潘尫之黨襄二十三年傳申

鮮虞之傅摯謂潘尫與黨甲鮮虞與傅摯也

之猶今也昭二十五年左傳曰鸛之鵠之公出辱之三之字

竝與今同義

之語助也詩君子偕老曰玼兮玼兮其之翟也其之翟其翟

也之語助耳蓼莪曰鮮民之生不如夙之久矣言不如夙久

矣也禮記射義公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十四年左

傳介之推杜注曰之語助凡春秋人名中有之字者皆放此

旃

旃之也焉也詩陟岵曰上慎旃哉毛傳曰旃之也采芩曰舍旃舍旃箋曰旃之言焉也舍之焉舍之焉之旃聲相轉旃焉聲相近旃又爲之焉之合聲

是氏

廣雅曰是此也常語

是猶於是也書禹貢曰桑土旣蠶是降邱宅土言於是降邱宅土也詩葛覃曰是刈是穫正義曰於是刈取之於是穫煮之

是猶寔也詩閟宮曰是生后稷言姜嫄寔生后稷也字或作

氏大戴禮帝繫篇曰黃帝娶于西陵氏之子謂之嫫祖句氏
產青陽及昌意言寔生青陽及昌意也禮記曲禮曰五官之
長曰伯是職方言寔主東西二方之事也論語季氏篇曰求
無乃爾是過與言爾寔過也寔字亦作實僖五年左傳鬼神
非人實親惟德是依實亦是也互文耳是訓爲寔故寔亦訓
爲是見寔字下

是猶之也詩氓曰反是不思亦已焉哉言反之不思也大戴
禮文王官人篇曰平人而有慮者使是治國家而長百姓使
是使之也襄十四年左傳曰晉國之命未是有也言未之有
也是訓爲之故之亦訓爲是互見之字下

是猶祇也論語爲政篇曰今之孝者是謂能養言祇謂能養

也是與祇同義故薛綜注東京賦曰祇是也

是猶則也大戴禮王言篇敎定是正矣家語作正敎定則本正矣鄭語曰若更君而周訓之是易取也韋注曰更以君道導之則易取

是猶夫也禮記三年問曰今是大鳥獸荀子禮論篇今是作今夫荀子宥坐篇曰今夫世之陵遲亦久矣韓詩外傳今夫作今是墨子天志篇曰今是楚王會於楚之四境之內故愛楚之人荀子榮辱篇曰今是人之口腹富國篇曰今是土之生五穀也竝與今夫同義孟子公孫丑篇曰予豈若是小丈夫然哉是小丈夫夫小丈夫也是訓爲夫故夫亦訓爲是互見夫字下

是故是以皆承上起下之詞常語也

時

爾雅曰時是也書堯典曰黎民於變時雍

寔實

爾雅曰寔是也

詩小星傳同

春秋桓六年寔來公羊傳曰寔來者

何猶曰是人來也穀梁傳曰寔來者是來也寔與是同義故

秦誓是能容之大學是作寔經傳作實者偕字耳

易既濟九五實受其

福坊記實作寔詩小星篇寔命不同韓詩寔作實燕燕篇實勞我心實本亦作寔韓奕篇實墉實壑實祗實藉鄭箋實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也觀禮伯父實來鄭注今文實作寔皆當以寔爲正字實爲偕字

只 旨 咫 軹

說文只語已訶也詩燕燕曰仲氏任只鄘柏舟曰母也天只

不諒人只

毛傳母也天也尚不信我

字亦作軼莊子大宗師篇曰而奚來

爲軼

崔謨注軼辭也

楚辭大招句末皆用只字

只亦句中語助也詩樛木及南山有臺采芣苢曰樂只君子

北風曰既亟只且君子陽陽曰其樂只且字亦作旨左傳襄

十一年二十四年及昭十三年引詩竝作樂旨君子

只詞之耳也襄二十七年左傳曰諸侯歸晉之德只

杜注只辭非

歸其尸盟也只猶耳也晉語曰文公學讀書於臼季三曰

吾不能行咫

句

聞則多矣咫與只同言吾但不能行耳所聞

則已多矣

韋注咫咫尺間失之又案今本不能行下有也字後人妄加之也行下有也字則咫字當下屬爲句

韋解咫字亦當在句末矣今注在咫字下故知咫字上屬爲句而行下木無也字也今刪去也字

楚語曰是

楚語曰是

知天咫安知民則咫亦與只同

韋注咫言少也此言少知天道耳何知治民之法失之

尺詞之則也賈子淮難篇曰陛下於淮南王不可謂薄矣然而淮南王天子之法句尺蹂促而弗用也皇帝之令句尺批傾而不行也又曰陛下無負也如是句尺淮南王罪人之身也淮南王子罪人之子也又曰是立尺泣沾衿臥尺泣交項以上諸尺字竝與則同義故連語篇墻薄尺亟壞繒薄尺亟裂器薄尺亟毀酒薄尺亟酸新序雜事篇尺竝作則

啻

施智反

翅適

說文啻語時不啻也一切經音義卷三引蒼頡篇曰不啻多也書多士曰爾不啻不有爾土無逸曰不啻不敢含怒秦誓曰不啻如自其口出多士釋文曰啻徐本作翅孟子告子篇曰取食之重者與禮之輕者而比之奚翅食重莊子大宗師

篇曰陰陽於人不翅於父母翅竝與啻同字亦作適家大人
曰說文適從辵啻聲適啻聲相近故古字或以適爲啻秦策
曰疑臣者不適三人不適與不啻同故高注讀適爲翅史記
甘茂傳作疑臣者非特三人非特猶不啻也孟子告子篇曰
飲食之人無有失也則口腹豈適爲尺寸之膚哉適亦與啻
同故趙注曰口腹豈但爲肥長尺寸之膚邪但字正釋適字
而孫宗古不爲適字作音葢已不知其爲啻之僭字矣又曰
莊子胠篋篇跖之徒問於跖曰盜亦有道乎跖曰何適而無
有道邪夫妄意室中之藏聖也入先勇也出後義也知可否
知也分均仁也案何適而無有道邪本作何適其有道邪適
與啻同言豈但有道而已哉乃聖勇義知仁五者皆備也後

人不知適與啻同而誤讀爲適齊適楚之適因妄改之耳淮南道應篇作奚適其無道也無字亦後人所改呂氏春秋當務篇作奚啻其有道也

魯語奚啻其聞之也句法正與此同

足正後人妄改之

非而陸氏莊子釋文不爲適字作音則所見本已非其舊矣

祇多

詩我行其野曰成不以富亦祇以異毛傳曰祇適也常語也字或作多襄二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云多見疏猶論語云多見其不知量也服虔本作祇見疏解云祇適也晉宋杜本皆作多古人多祇同音家大人曰襄十四年左傳荀偃曰吾令實過悔之何及多遺秦禽多讀爲祇祇適也言若不班師則適爲秦所禽獲而已杜注曰恐多爲秦所禽

獲非也又昭二十五年公羊傳子家駒曰季氏得民衆久矣
君無多辱焉多亦讀爲祇言君無適自取辱也昭二十九年
左傳曰君祇辱焉是也釋文多字無音蓋不知爲祇之偕字
引之謹案定十五年左右傳存亡有命事楚何爲多取費焉多
亦讀爲祇言事楚則適自取貢獻之費也昭十三年傳曰祇
取辱焉二十六年傳曰祇取誣焉定四年傳曰祇取勤焉哀
十四年傳曰祇取殂焉文義正相合也哀八年傳不足以害
吳而多殺國士不如已也多亦讀爲祇言不足以害吳人而
適傷魯之國士也僖十五年傳曰晉未可滅而殺其君祇以
成惡哀十三年傳曰無損於魯而祇爲名文義正相合也釋
文多字無音皆失之

適

適謂適然也詩伐木曰甯適不來微我弗顧昭十七年左傳曰鳳鳥適至是也

適猶是也荀子王霸篇孔子曰審吾所以適人句適人之所以來我也上適字訓爲往下適字訓爲是言我之所以往卽是人之所以來不可不審也呂氏春秋胥時篇曰王子充見伍子胥而惡其貌不聽其說而辭之曰其貌適吾所甚惡也言是吾所甚惡也劉歆與揚雄書曰今聖朝畱心典誥發精於殊語欲以驗考四方之事適子雲攘意之秋也言是子雲攘意之秋也

適猶若也韓子內儲說鄭袖誠御者曰王適有言必亟聽從

王言言王若有言也又曰秦侏儒善於荊王左右荊適有謀侏儒常先聞之言荊若有謀也外儲說右篇國羊謂鄭君曰臣適不幸而有過願君幸而告之言臣若不幸而有過也

識

識猶適也家大人曰成十六年左傳識見不穀而趨無乃傷乎言適見不穀而趨也晉語作屬見不穀而下韋注曰屬適也適與識之同訓猶適與直之同訓也孟子告子篇曰口腹豈適爲尺寸之膚哉言豈直爲尺寸之膚也

直如直不百步耳之直識

直二字於古音屬職部適於古音屬錫部適之爲識猶適之爲直也識與適同義而不同音九經古義謂識當爲適非也

屬

音燭

屬適也成二年左傳曰下臣不幸屬當戎行杜注曰屬適也
昭四年傳曰屬有宗祧之事於武城魯語吾屬欲美之韋注
亦曰屬適也

屬猶今人言適纔也晉語曰屬見不穀而下無乃傷乎韋注
曰屬適也史記留侯世家曰天下屬安定何故反乎

屬猶祇也昭二十八年左傳及晉語竝云願以小人之心爲
君子之心屬厭而已言祇取厭足而已也韋注曰屬適也適
小飽足則自節止近之杜以屬爲足古無此訓非也

止

詩草蟲曰亦旣見止亦旣覲止毛傳曰止辭也

所

所者指事之詞若視其所以觀其所由之屬是也常語也
所猶可也晏子春秋雜篇曰聖人非所與嬉也非猶不也言
聖人不可與戲也墨子天志篇曰今人處若家得罪將猶有
異家所以避逃之者矣今人處若國得罪將猶有異國所以
避逃之者矣今人皆處天下而事天得罪於天將無所以避
逃之者矣所以可以也莊子知北遊篇曰人倫雖難所以相
齒言可以相齒也鹽鐵論未通篇曰民不足於糟糠何橘柚
之所厭言何橘柚之可厭也史記淮陰侯傳曰非信無所與
計事者言無可與計事者也漢書所作可是其證矣所與可
同義故或謂可爲所或謂所爲可互見可字下

所猶若也或也書牧誓曰爾所弗勛其于爾躬有戮言爾若

弗勛也

史記周本紀集解引鄭注曰所言且也義亦相近

詩牆有茨曰所可道也言

之醜也言若可道也僖二十四年左傳曰所不與舅氏同心者有如白水言若不與舅氏同心也論語雍也篇曰予所否者天厭之天厭之言予若否也又宣十年左傳曰所有玉帛之使者則告不然則否言若有玉帛之使也孟子離婁篇曰上無道揆也下無法守也朝不信道工不信度君子犯義小人犯刑國之所存者幸也言國之或存者幸也

所語助也書無逸曰烏呼君子所其無逸言君子其毋逸也

君子謂人君也所語助耳

鄭注君子謂在宮長者所猶處也昔失之

禮記檀弓曰

君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命言君毋辱

命也

鄭注無所辱命辭不受也則所乃語助猶言君毋辱命耳

成二年左傳曰能進不能

惟誕惟迪惟率惟皆詞也解者皆失之

庶

論語先進篇曰回也其庶乎易繫辭傳曰顏氏之子其殆庶

幾乎

詩兔爰正義引易說日庶幸也幾覲也

爾雅曰庶幸也庶幾尙也常語也

尙幾

說文曰尙庶幾也字亦作上詩陟岵篇上慎旃哉漢石經作尙詩小弁箋曰尙猶也常語

說文曰尙會也又曰曾詞之舒也

逝噬

逝發聲也字或作噬詩日月曰乃如之人兮逝不古處言不古處也碩鼠曰逝將去女適彼樂土言將去女也有杕之杜

曰彼君子兮噤肯適我言肯適我也桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也逝皆發聲不爲義也傳箋或訓爲逮或訓爲往或訓爲去皆於義未安

率

率用也詩思文曰貽我來牟帝命率育毛傳曰率用也正義

曰釋詁云率由自由也由自俱訓爲用故率爲用也案帝命率育謂天命

用此來牟養萬民也箋曰率循也天命以是循存后稷養天下之功失之家大人曰書堯典曰蠻

夷率服率用也言爲政如此則蠻夷用服也某氏傳曰相率而來服失之

又曰於予擊石拊石百獸率舞率用也百獸用舞猶上文言

神人以和耳又皋陶謨曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允

諧下二句相對爲文率與允皆用也說見允字下鄭注曰百獸相率而舞眾正之官

信得其諧和皆失之鄭

注見周官大司樂疏盤庚曰率籲眾戚出矢言率用也籲

呼也戚貴戚也矢誓也言民不肯遷盤庚用呼眾貴戚之臣

出誓言以曉喻之也

誓言猶諾言也爾雅詁誓謹也郭注曰皆所以約勅謹戒眾是也某氏傳曰籲

和也率和眾憂之人出正直之言皆非是尙書後案已辯之

多士曰予惟率肆矜爾率用

也肆緩也言予惟用肆赦矜憐爾也君奭曰予惟用閔于天

越民句法與此相似

傳曰我惟循殷故事憐愍汝失之辯見經義述聞

呂刑曰故乃

明于刑之中率又于民棐彝率用也言能明于刑之中正用

治于民輔成常教也

傳曰循道以治於民失之

詩載見曰率見昭考以孝

以享亦謂用見昭考也載見辟王率見昭考皆指諸侯言之

箋曰伯率之見於武王廟增伯字以成其義失之

家大人曰率語助也文選江賦注引韓詩章句曰聿辭也聿

與率聲近而義同書湯誓曰夏王率遏眾力率割夏邑有眾

率怠弗協

馬注眾民相率怠墮不和同失之見史記殷本紀集解

君奭曰率惟兹有陳

保乂有殷

陳道也言惟兹有道諸臣能保乂有殷也率語助耳王肅注曰循此數臣有陳列之功失之辯見經

義述聞我祖底遂陳于上下

立政曰亦越武王率惟敕功不敢普厥義德

率惟謀從容德

案敕安也功事也言武王惟安其故事不敢廢文王之義德又惟謀從寬容之德也兩率

字皆語助某氏傳曰武王循惟文王撫安天下之功循惟謀從文王寬容之德皆失之

逸周書祭公篇

曰俾百僚乃心率輔弼予一人

孔晁注使百官相率輔弼我失之

以上諸率

字皆語助耳解者皆失之

式

式語詞之用也詩斯千曰式相好矣是也常語也

式發聲也爾雅曰式微式微者微乎微者也詩式微箋用爾

雅云式發聲也

經傳釋詞卷九終

經傳釋詞卷十

彼

彼匪也詩桑扈曰彼交匪敖襄二十七年左傳說此詩曰匪交匪敖福將焉往成十四年引詩彼交匪傲漢書五行志作匪傲匪傲采菽曰彼交匪紆荀子勸學篇引作匪交匪紆是彼訓匪也交讀爲姣姣侮也匪交匪敖匪交匪紆皆謂不侮慢也說者以彼爲彼此之彼交爲交接之交失之

辨見經義述聞

末

末無也常語

末猶未也檀弓曰魯莊公及宋人戰于乘邱縣賁父御卜國爲右馬驚敗績公隊佐車授綏公曰末之卜也末猶未也之

是也指御而言言倉卒出戰未卜戎御故不得其人以致芟
駕蓋以罪縣賁父也

未猶勿也禮記文王世子曰命膳宰曰未有原鄭注曰未猶
勿也勿有所再進

未發聲也哀十四年公羊傳曰其諸君子樂道堯舜之道與
未不亦樂乎堯舜之知君子也未蓋發聲未不亦不亦也也
猶邪也言不亦樂乎後世堯舜之知君子邪下文制春秋之
義以俟後聖以君子之爲亦有樂乎此也正申明此句之意

蔑

蔑無也常語

蔑猶不也成十六年左傳曰甯事齊楚有亡而已蔑從晉矣

晉語曰吾有死而已吾蔑從之矣言不從也

比

比皆也說文曰皆俱詞也從比從白徐鍇曰比皆也孟子告
子篇曰比天之所與我者先立乎其大者則其小者不能奪
也家大人曰比猶皆也言耳目與心皆天之所與我者而心
爲大趙注以比爲比方謂比方天所與人性情失之或改比爲此改趙注比方爲此乃尤非秦策曰頓
足徒裼犯白刃蹈煨炭斷死於前者比是也鮑彪於比下增一此字曰比次
也言如此者相次不一非是韓子初見秦篇比作皆齊策曰中山再戰比
勝言再戰皆勝也大戴禮係傳篇曰於是比選天下端士漢
書賈誼傳比作皆

薄

薄發聲也詩葛覃曰薄汙我私薄滌我衣又芣苢曰薄言采之傳曰薄辭也時邁曰薄言震之韓詩薛君傳與毛傳同

後漢

書李固傳注引

每

每雖也爾雅曰每有雖也詩常棣曰每有良朋況也永歎又曰雖有兄弟不如友生每有猶雖有耳箋曰雖有善同門來茲對之長歎而已

不 丕 否

不弗也常語

玉篇曰不詞也經傳所用或作丕或作否其實一也有發聲者有承上文者其發聲者書西伯戡黎曰我生不有命在天

某氏傳曰我生有壽命在天蓋不爲發聲不有有也與他處
不訓爲弗者不同不有命在天下不須加乎字以足之史記
殷本紀云我生不有命在天乎失之矣 康誥曰惟乃丕顯考文王

不顯考顯考也通作不顯

毛詩曰不顯顯也則上一字乃酒誥曰不惟曰爾克永觀省
發聲箋解爲豈不顯失其意矣 又曰女丕遠惟商耆成人宅心知訓

此與不訓爲大者不同解者多失之下倣此

又曰女丕遠惟商耆成人宅心知訓

召誥曰其不能誠于小民

不語詞其不能其能也顯命曰其能而亂四方

又曰丕若

有夏歷年洛誥曰公稱丕顯德

不顯德顯德也

多士曰丕靈承

帝事

不語詞丕靈承靈承也多方曰不克靈承于旅又曰靈承于旅

君奭曰丕單稱德又曰

丕承無疆之恤多方曰罔丕惟進之恭又曰爾尙不忌于凶

德

不語詞不忌忌也緇衣鄭注曰忌之言戒也言以凶德爲戒也傳解爲不自忌入於凶德失之

文侯之命

曰丕顯文武緇衣引甫刑曰播刑之不迪

不語詞不迪迪也故古文尙書作播

則之迪鄭以不爲衍文失之

孟子滕文公引書曰丕顯哉文王謨丕承哉

武王烈

顯哉承哉贊美之詞不則發聲也字通作不詩情廟

聲可知箋乃云是不光明文王之德與是不承順文王志意與失其意矣不顯不承卽不顯不承趙注訓不爲大亦失之

逸周書大匡曰二三子不尙助不穀

則下不字訓爲弗上不字語詞孔晁注云不尙

也尙

皇門曰丕承萬子孫祭公曰公稱丕顯之德又曰我不則

寅哉寅哉

孔注云不言則也

芮良夫曰不其亂而詩匏有苦葉曰濟

盈不濡軌

傳曰濡漬也由軌以下爲軌又解雉鳴求其牡云違禮義不由其道猶雉鳴而求其牡矣飛曰雌雄

走曰牝牡箋云渡深水者必濡其軌言不濡者喻夫人犯禮而不自知雉鳴反求其牡喻夫人所求非所求案軌車轆頭

也去地三尺有三寸濟盈無不濡軌之理不蔡語詞不濡濡也言濟盈則濡軌此理之常也而違犯禮義者何反其常乎

牡猶雄也正義曰飛曰雌雄走曰牝牡此其定飾耳若散則通故書曰牝雞之晨傳曰獲其雄狐是也據此則雌雄亦得

稱北牡雉鳴求其牡者謂求其雄也言鳥獸所求必於其耦何夫人之所求非其耦乎牡卽雄之雄者故曰其牡若屬之

走獸不得言其

常棣曰鄂不韡韡

傳曰鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也則不字乃

語詞鄂不韝韝猶言天之沃沃耳箋云承攀者日鄂不當爲拊拊鄂足鄂足得攀之光明則韝韝然盛古聲不拊同案詩詠草本之華皆直美其華之色無以鄂足言之者且韝韝光明華色則然鄂足隱在華下安所見其韝韝故鄭亦知鄂足不得言韝韝乃爲之說云鄂足得攀之光明則韝韝然盛迂回而難通矣王肅述毛云不韝韝言韝韝也以興兄弟能內睦外禦則彊盛而有光耀若常棣之華發也斯言得之車攻曰徒御不警大庖不盈傳不警警也不盈盈也則不爲語詞與訓弗者不同不必增字以足之解爲豈不警乎豈不盈乎也箋謂反其言美之失其意何人斯曰否難知也不可惻也箋乃云否不通也我與汝情不通汝與於諧我桑扈曰不戢不難受福不邗傳云戢戢與否復難知也失之桑扈曰不戢不難受福不邗也不戢戢也不難難也那多也不多多也則不爲語詞箋乃云不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福祿亦不多也失之苑桺曰有苑者桺不尙息焉箋云有苑然枝葉茂盛之桺之止息乎案不語詞不尙尙也有苑者桺不尙惕焉文王曰是正言非反言故句末用焉字有苑者桺不尙惕焉文王曰有周不顯帝命不時傳云有周周也不顯顯也不時時也則不爲語詞猶有爲語詞也箋乃云周之

德不光明乎天命之不是乎失之此不字
與訓弗者不同不必增乎字以足其義也
又曰不顯亦世此

字亦語詞傳解爲世之不顯不語詞世之不顯世之顯也若

不世顯德乎失之世之不顯作不顯乎解則與之字文義不

相承矣以又曰其麗不億不語詞不億億也商之孫子其麗

是明之從億失之趙岐孟大明曰不顯其光輝傳曰然後可以顯其光

子注誤與箋同解爲不明思齊曰不顯亦臨傳云以顯臨之則不爲語詞箋

乎失之得觀於禮或又解爲幽隱之處此皆誤以不爲弗故說之多

歧不知不顯之不語詞與他處訓爲弗者不同也又案亦字

語詞與亦既見止亦汎其流之亦同非謂顯固臨不顯亦臨

也例以下句之無射亦係文王之不顯亦世而文義自明

又曰肆戎疾不殄烈假不瑕傳云大疾害人者不絕之而自

病也瑕已也大疾害人者不絕之而自絕爲厲假之行不

已之而自已案不語詞不殄殄也不瑕瑕也言大疾則絕矣

厲假之病則已矣漢唐公房碑云癘蠱不遐去其螟蟻斯德

肅之效也然則厲假當作竊蠱瑕與遐同戎疾之絕癘蠱之

已皆鬼神保祐也不殄不瑕文義已足不必迂不聞亦式不

同其說而云不絕之而自絕不已之而自已也

諫亦入

傳云言性與天合也正義云毛以爲言文王之聖德

臣之諫諍亦自入於道案不諫詞不聞聞也不諫諫也式用

也入納也言聞善言則用之進諫則納之宣二年左傳曰諫

而不入則莫之繼也是納諫爲入也傳說失之箋又云有仁

義之行而不聞達者亦用之助祭有孝弟之行而不能諫爭

者亦得入其說尤疏亦字亦語詞豈謂

聞固式不聞亦式諫固入不諫亦入邪

下武曰不遐有佐

傳云傳曰不甯甯也不

遠夷來佐則

不爲語詞

生民曰上帝不甯不康禋祀

傳曰不甯甯也不

詞箋乃云心猶不安之又

安徒以禋祀而無人道失之

卷阿曰矢詩不多

傳云不

抑曰

萬民是不承

今本作萬民靡不承釋文靡不承一本靡作是

承順也不爲靡字作解則一本爲長不語詞不承承也爾雅

云是則也萬民是不承言萬民則承順之矣不須加乎字以

足其

崧高曰不顯申伯

傳云不顯申伯顯矣申伯也則不爲

語詞正義謂豈不光顯申伯乎失之

召閔曰維

韓奕曰不顯其光

與大明不顯其光同正義云可

謂不顯其禮之有光榮乎失之

召閔曰維

昔之富不如時維今之疚不如茲

家大人云不語詞不如時

如是也不如茲如此也疚

貧也釋文云疾字或作灾說文灾貧病也廣雅灾貧也灾與富相對爲文言昔也賢人會祿其富如是今也賢人失所其貧如此也變貧言疾以與富爲韻耳傳解維昔之富不如時云往者富仁賢今也富譏佞解維今之疾不如茲云今則病賢也箋云時今時也茲此也此者此

又曰池之竭矣不云自

頻箋云池水之溢由外灌焉今池竭人不云由外無泉之竭

矣不云自中

中云自中

又曰不裁我躬

箋云是不裁王之身乎案不語詞不裁裁也

清

廟曰不顯不承

說見上

維天之命曰於乎不顯烈文曰不顯維

德不發聲箋解爲不執競曰不顯成康

不顯成康於穆清廟伊嘏文王詞皆在上

傳解爲不顯乎失之

那曰亦不夷憚

箋云亦不說憚乎言說憚也案禮下語詞不須加乎字以釋之

禮

記射義曰幼壯孝弟耆耄好禮不從流俗修身以俟死者不

在此位也

不從之不訓爲弗不在之不爲語詞不在在也鄭斷者不爲句云有此行不失之日知錄謂幼上當

有非字以語急而省之尤非

又曰好學不倦好禮不變旄期稱道不亂者

不在此位也

不倦不變不亂之不訓

僖二十八年左傳曰奉

揚天子之不顯休命

不語詞不顯休命顯休命也

宣四年曰

若敖氏之鬼不其餒而襄二十九年曰先君若有知也不尙

取之

正義引服虔云不尙尙昭三年曰昧旦不顯不語詞不

昧旦時卽已光明其德

晉語曰夫晉公子在此君之匹也君

不亦禮焉

不亦亦也僖二十五年左

爾雅釋器曰不律謂之

筆

律筆聲近而語轉不則發聲也

釋邱曰夷上洒下不漚

郭注曰不發聲孫

釋魚曰龜左倪不類右倪不若

邢疏曰不發聲也周禮西龜

不爲發聲故亦可

孟子公孫丑篇曰雖褐寬博吾不惴焉

不

省之而稱肅稱若

雖敵人被褐寬博一夫不當輕驚懼之疏矣

文服纖麗而不奇些

王注云不奇奇也猶詩云不顯文王

周策曰今君將施於大人大人輕君施於小人小人無可以

求又費財焉君必施於今之窮士不必且爲大人者故能得

欲矣不必也不語詞鮑彪注曰不必猶不可失之秦策曰楚國不尙全事高注曰

也史記楚世家作吾國尙可全明不爲語詞皆發聲也其承上文者書禹貢曰三

危既宅三苗丕敘不乃承上之詞猶言三苗乃效也諸家皆誤訓丕爲大下倣此盤庚曰王

播告之修不匿厥指此不字訓爲弗下不生同王用丕欽罔有逸言民

用丕變又曰女克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大

言女有積德不乃猶言於是也傳解爲大乃敢言則文不成義又曰女萬民乃不生

生暨予一人猷同心先后丕降與女罪疾猶言乃降與女罪疾又曰茲

予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后又曰迪

高后丕乃崇降弗祥康誥曰至于旬時丕蔽要囚小司寇曰至于旬時

蔽之文義正同又曰無作怨勿用非謀非彛蔽時忱不則敏德不則猶言

於是也既斷行是誠信之道於是勉梓材曰后式典集庶邦

不享言君能和集庶邦召誥曰厥既命殷庶殷丕作言既

殷庶殷乃作也無逸曰乃逸乃諺既誕否則侮厥父母漢石經否作

是也言既已妄誕於是輕侮其父母也傳謂已欺誕父母不欺則輕侮其父母文義難通又曰今日耽樂

乃非民攸訓非天攸若時人不則有愆言是人於是有過也

既誤訓大又亂其字之先後矣又曰乃變亂先王之正刑至于小大民否則

厥心違怨否則厥口詛祝言民於是厥心違怨立政曰我其

立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂言既灼知

使治之也下文茲乃俾久文義正同逸周書祭公曰天之所錫武王時疆土丕

維周之基不維后稷之受命是永宅之維我後嗣勗建宗子

不維周之始并嗚呼天子三公監于夏商之既敗丕則無遺

後難

言於是無遺後難也

至于萬億年守序終之既畢丕乃有利宗

言於

是有利宗也

丕維文王由之皆承上之詞也凡此皆古人屬詞之

常例後世解經者但知不之訓弗否之訓丕之訓大而不
知其又爲語詞於是強爲注釋而經文多不可通矣三危既
宅三苗不敘厥旣命殷庶庶殷丕作旣誕否則侮厥父母皆
先言旣而後言丕其爲承上之詞顯然明白而史記夏本紀
乃云三苗大敘則知三代語言漢人猶難徧識願學者比物
醜類以求之

不否非也呂刑曰何擇非人何敬非刑何度非及墨子尙賢

篇引作女何擇否人

今本否誤作言蓋篆書否字作否言字作言二形相似隸書否字或作否言字

或作吾亦相似
故否誤爲言

何敬不刑何度不及尙同篇曰先王之書相

年之道曰夫建國設都乃作后王君公否用泰也輕大夫師
長否用佚也維辯使治天均則此語古者上帝鬼神之建設
國都立正長也非高其爵厚其祿富貴游佚而錯之也將以
爲萬民興利除害富貴貧寡安危治亂也是不也否也皆非
也故非敢謂之不敢士相見禮主人對曰某不敢爲儀今文
不爲非是也苟非謂之苟不中庸曰苟不至德至道不凝焉
正義曰
不非也又曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之是也
豈非謂之豈不莊子讓王篇先生不受豈不命邪荀子君道
篇是豈不必得之之道也哉是也不與非同義故有時互用
大戴禮王言篇畢弋田獵之得不以盈宮室也徵斂於百姓

非以充府庫也墨子非命篇上之所賞命固且賞非賢故賞也上之所罰命固且罰不暴故罰也不亦非也

不否無也堯典曰否德忝帝位言無德也

傳曰否不也不亦無也

王風

君子于役曰不日不月言無一定之日月序所謂行役無期度也周官大司馬曰若師不功則厭而奉主車言師無功也

與上若師有功相割爲文

大學曰其本亂而末治者否矣言事所必無也

下文其所厚者薄而其所薄者厚未之有也與此文異而義同

莊十四年左傳曰人無釁焉

妖不自作自由也言妖無由作也

正義曰妖孽不能自作失之

晉語曰不

本而犯言無本也

無本謂言不本於兒兒不本於情卽上文所謂中不濟而外強之外內類而言反之

也韋注謂行不本仁義失之

論語先進篇曰人不閒於其父母昆弟之言

言人無有非其父母昆弟之言也

說見經義述聞

故洪範無偏無黨

無黨無偏史記張釋之馮唐傳贊引作不偏不黨不黨不偏
呂刑鰥寡無蓋墨子尙賢篇引作鰥寡不蓋秦策一戰不勝
而無齊韓子初見秦篇作不齊

不毋也勿也大雅板曰無敢戲豫無敢馳驅昭三十二年左
傳引作不敢戲豫不敢馳驅無與毋通不亦毋也召誥曰王
不敢後用顧畏于民晷言王顧畏民晷毋敢或後也孟子滕
文公篇我且往見夷子不來言我將往見夷子夷子勿來也

非

玉篇曰非不是也常語

服虔漢書蕭望之傳注曰非不也書盤庚曰肆予冲人非廢
厥謀言不廢厥謀也又曰各非敢違卜某氏傳曰君臣用謀

不敢違卜也大戴禮記係傳篇人性非甚相遠也漢書賈誼傳非作不

匪

詩木瓜傳曰匪非也常語

匪不也詩殷武曰稼穡匪解言不懈也車輦曰匪飢匪渴箋曰雖飢不飢雖渴不渴周語引頌曰莫匪爾極韋注曰匪不也無不於女時得其中也

廣雅曰匪彼也家大人曰詩小閔曰如匪行邁謀是用不得于道襄八年左傳引此詩杜注曰匪彼也如匪行邁謀是用不得于道猶下文言如彼築室于道謀是用不潰于成亦猶雨無正曰如彼行邁也

箋曰匪非也不行而坐圖遠近失之

又定之方中曰匪

直也人

傳曰匪徒庸君訓匪直爲匪徒訓八爲庸君皆失之

秉心塞淵言彼正直之人

秉心塞淵也匪風曰匪風發兮匪車偈兮言彼風之動發發

然彼車之驅偈偈然也

傳曰發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車漢書王吉傳吉引詩

說曰是非古之風也發發者是

非古之車也偈偈者皆失之都人士曰匪伊垂之帶則有

餘匪伊卷之髮則有旃言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有

旃猶上文言彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠶也

箋曰

言士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旃也失之

解者訓匪爲非

故多不安

無毋亡忘妄

無毋勿也常語

孟康注漢書貨殖傳曰無發聲助也字或作毋詩文王曰無

念爾祖傳曰無念念也抑曰無競維人執競曰無競維烈傳

竝曰無競競也

箋解抑篇曰無疆於得賢人解烈文曰無疆乎維得賢人也解執競及武篇曰無疆乎其

克商之功業皆誤以爲有無之無

隱十一年左傳無甯茲許公復奉其社稷

襄二十四年無甯使人謂子子實生我杜注竝曰無甯甯也

襄二十九年且先君而有知也毋甯夫人而焉用老臣服虔

注曰毋甯甯也甯白取夫人將焉用老臣乎魯語曰彼無亦

置其同類韋注曰無亦亦也周語曰無亦擇其柔嘉

無亦亦也韋注

曰無亦不亦也失之下晉語同

又曰王無亦鑒于黎苗之王晉語曰公子無

亦晉之柔嘉是以甘食楚語曰女無亦謂我老耄而舍我而

又謗我

無亦亦也舍謂不諫戒也言我老矣女亦謂我老而舍我可也奈何又謗我邪是自謂其老不欲人之見

而諫戒之也故左史曰唯子老耄故欲見以交儆子又見引衛武公之言曰無謂我老耄而舍我辯見經義述問成二

年左傳曰無亦唯是一矢以相加遺襄二十四年曰無亦是

務乎昭二十三年曰無亦鑒乎若敖蚡冒至于武文竝同是

無爲發聲也又書微子曰今爾無指告予顛隳若之何其某氏

傳曰汝無指意告我殷邦顛隳隳若之何其救之案今爾

無指告當爲一句無發聲無指告指告也指讀曰底底致也

襄九年左傳曰無所底告盤庚曰其惟致告是也言我殷將

顛隳若何而可今爾其致告我以救之之道乎倒文則曰今

爾無指告予顛隳若之何其耳作傳者不知無爲發聲

指告爲底告故文義乖而句讀亦舛也說詳經義述聞詩小

閔曰如彼泉流無淪胥以敗抑曰如彼泉流無淪胥以亡無

聲無淪胥以敗淪胥以敗也言周德日衰如泉水之流滔滔

不返無論智愚賢否將相率而底於敗亡也無淪胥以亡淪

胥以亡也言皇天弗尙禍亂日生如泉水之流滔滔不返周

之君臣將相率而底於敗亡也雨無正曰若此無罪淪胥以

鋪語意正相近箋解小閔則曰無相牽率爲惡以自濁敗解

抑篇則曰無自率行爲惡皆與之以亡俱誤以無爲戒詞

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大無人爲大人爲

大也大戴禮記

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

禮記祭義曰天之所生地之所養無人爲大

曾子大孝篇天之所生地之所養人爲大矣則無爲發聲
可知正義曰天地生養萬物之中無如人最爲大失之昭

二十六年左傳曰我無所監夏后及商

杜注曰言追監夏商之亡是無爲發聲

管子立政九敗解篇曰人君唯毋聽寢兵

毋發聲毋聽聽也下無好同

則

羣臣賓客莫敢言兵人君唯毋聽兼愛之說則視天下之民

如其民視國如吾國人君唯無好全生則羣臣皆全其生而

生又養

又與有同

人君唯無聽私議自貴則民遐靜隱伏窟穴就

山非世閒上輕爵祿而賤有司人君唯無好金玉貨財必欲

得其所好則必易之以大官尊位尊爵重祿人君唯毋聽羣

徒比周則羣臣朋黨蔽美揚惡人君唯毋聽觀樂玩好則敗

人君唯毋聽請謁任譽則羣臣皆相爲請人君唯無聽詔諛

飾過之言則敗墨子尙賢篇曰古者聖王唯毋得賢人而使

之般爵以貴之裂地以封之終身不厭賢人唯毋得明君而
事之竭四肢之力以任君之事終身不倦又曰今唯毋以尙
賢爲政其國家百姓使國之爲善者勸爲暴者沮又曰然昔
吾所以貴堯舜禹湯文武之道者何故以哉以其唯毋臨眾
發政而治民使天下之爲善者可而勸也爲暴者可而沮也
毋發聲毋得得也毋以以也毋臨眾發政臨眾發政也下尙
同篇之毋立毋以非攻篇之毋興起毋廢一時節用篇之毋
興師節葬篇之毋法無以天志篇之毋明非樂篇
之毋造爲毋處毋爲樂毋在乎竝同詳讀書雜誌以上皆發
聲

無轉語詞也字或作亾或作忘或作妄或言亾其或言意亾
或言亾意亦或言將矣其義一也墨子非攻篇曰爲其上中
天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與意亾非爲

其上中天之利而中中鬼之利而下中人之利故譽之與

與意

抑同亡與無同皆詞也漢書貨殖傳甯爵無才孟康注曰奴自謂甯欲免去作民有爵邪無將止爲才氏作奴乎文義與

此同非命篇曰不識昔也三代之聖善人與意亡昔三代之暴

不肖人與莊子外物篇曰抑固窶邪亡其略弗及邪

郭象注曰略無

弗及之事也既誤以爲有無之無又亂其次矣

呂氏春秋審爲篇曰君將攬之乎亡

其不與愛類篇曰必得宋乃攻之乎亡其不得宋且不義猶

攻之乎

淮南修務篇亡作忘

秦策曰意者臣愚而不闔於王心邪亡其

言臣者將賤而不足聽邪

今本亡譌作已錢本會本並作亡與史記范雎傳合索隱曰亡猶輕

蔑也

失之趙策曰不識三國之憎秦而愛懷邪忘其憎懷而愛秦

邪

亡同又曰秦之攻趙也倦而歸乎亡其力尙能進愛王而

不攻乎

亡其今本依史記虞卿傳改作王以其韓策曰聽子錢本劉本並作亡其與新序善謀篇合

之謁而廢子之道乎又止其行子之術而廢子之謁乎

又字後人

所加韓子外儲說篇無又字

史記魯仲連傳止意亦捐燕弃世東游於齊

乎

止意亦皆詞也意亦者抑亦也索隱斷止意爲句注曰無還燕意失之

越語曰道固然乎安

其欺不穀邪

安與止同當讀甯爵無刁之無鄭注儒行曰安之言無也

莊子庚桑楚篇曰

是其於辯也將安鑿垣墻而殖蓬蒿也

將安與將無同也與邪同郭象注將令後

世妄行穿鑿而殖穢亂也失之

新序雜事篇曰先生老僭與安爲楚國妖與

楚策作先生老悖乎將以爲楚國祇祥乎則安爲語助

以上皆轉語詞

無猶得無也士喪禮筮宅辭曰哀子某爲其父某甫筮宅度

茲幽宅兆基無有後艱鄭注曰得無後將有艱難乎又卜葬

日辭曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔鄭注曰

得無近於咎悔者乎

無乃猶得無也

宣十二年公羊傳注

周語曰其無乃廢先王之訓而王

幾頓乎隱三年左傳曰無乃不可乎

無甯猶無乃也家大人曰昭二十二年左傳曰無甯以爲宗

羞言宋若自誅華氏無乃以爲宗族之羞不如使楚戮之也

杜注曰無甯甯也失之甯訓爲乃見甯字條下

無不也

薛綜東京賦注曰無猶不也

書洪範無偏無黨墨子兼愛篇漢書

谷永傳注竝引作不偏不黨呂刑鰥寡無蓋墨子尙賢篇引

作鰥寡不蓋論語學而篇食無求飽居無求安漢書谷永傳

引作居不求安食不求飽老子下篇聖人不積魏策引作聖

人無積詩皇矣不大聲以色不長夏以革墨子天志篇引作

毋大聲以色毋長夏以革毋與無通禮記月令五穀無實呂

氏春秋孟秋紀作五穀不實三年問無易之道也鄭注曰無
易猶不易也荀子禮論篇作不易之術又至死不窮夫焉能
相與羣居而不亂乎荀子作無窮無亂郊特牲曰昆蟲毋作
言不作也大傳曰可無愼乎言不愼也文十二年左傳曰國
無陋矣言不陋也成二年曰無顧土宜言不顧上宜也論語
雍也篇毋以與爾鄰里鄉黨乎毋與無同言九百之粟爾雖
不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎言當與之也

孔注讀毋

字絕句云祿法所當受無以讓也失之

無否也襄九年左傳曰穆姜始往東宮而筮之史曰君必速

出姜曰亾

杜注曰亾猶無也案亾與無同猶否也

莊子大宗師篇曰子祀曰女

惡之乎曰亾予何惡至樂篇曰支離叔曰子惡之乎滑介叔

曰亾予何惡達生篇曰請問蹈水有道乎曰亾吾無道亾與無同言否也

無非也禮記禮器曰苟無忠信之人則禮不虛道

易繫辭傳曰苟非其

人道不虛行文義與此同

言非忠信之人則禮不虛行也管子形勢解曰

無德厚以安之無度數以治之則國非其國而民無其民言國非其國而民非其民也

無未也荀子正名篇志輕理而不重物者無之有也外重物而不內憂者無之有也行離理而不外危者無之有也外危而不內恐者無之有也言未之有也

罔

罔無也常語

罔猶不也書盤庚曰罔罪爾衆某氏傳曰今我不罪女微子
曰乃罔畏畏傳曰上不畏天災下不畏賢人是也又盤庚曰
罔知天之斷命言不知天將斷絕女命也詩抑曰罔敷求先
王克其明刑言女不克廣索先王之明刑而執守之也

箋曰無廣

索先王之道與能執法度之人乎失之

罔猶得無也家大人曰楚辭九章曰欲高飛而遠集兮君罔
謂女何之洪興祖補注曰言欲高飛遠集去君而不仕得無
謂女遠去欲何所適也

王注以爲誣罔失之

微

微無也詩式微曰微君之故周語曰微我晉不戰矣毛傳韋
注竝曰微無也宣十二年公羊傳曰君之不令臣交易爲言

是以使寡人得見君之玉面而微至乎此微無也此謂上文
錫之不毛之地也言寡人得見君面徒以君之不令臣爲惡
言激怒使然耳而其實貳而伐之服而舍之無或至於滅國
遷君若此之甚也

何注曰微喻小也積小言語以致於此失之說見經義述聞

微非也詩柏舟曰微我無酒箋曰非我無酒禮記檀弓曰雖
微晉而已注曰微非也

勿

勿無也莫也常語

廣雅曰勿非也詩靈臺曰經始勿亟箋曰度始靈臺之基趾
非有急成之意

勿語助也詩節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也言弗

問而察之則下民欺罔其上矣

傳曰勿罔上而行也則與弗問弗仕之文不相承箋曰勿

當作未不問而察之則下民未罔其上矣亦未安

僖十五年左傳曰史蘇是占勿從

何益勿從從也言雖從史蘇之言亦無益也

杜注曰雖復不從史蘇不能益

禍失與他處訓無者不同

夫

夫猶乎也歎辭也

趙岐注孟子告子篇曰夫歎辭也

在句末者易繫辭傳曰

古之聰明睿知神武而不殺者夫禮記檀弓曰爾責於人終無已夫三年之喪亦已久矣夫是也在句中者檀弓曰仁夫公子重耳論語子罕篇曰逝者如斯夫不舍晝夜是也

夫指事之辭也禮記檀弓曰予惡夫涕之無從也禮運曰是故夫禮僖二十四年左傳曰夫祛猶在宣二年曰公嗾夫獒

焉周語曰然則夫支之所道者必盡知天地之爲也是也

夫猶彼也禮記三年問曰夫焉能相與羣居而不亂乎荀子
禮論篇夫作彼襄二十六年左傳曰夫獨無族姻乎楚語作
彼有公族甥舅齊語曰夫爲其君動也管子小匡篇夫作彼
哀二十五年左傳曰彼好專利而安夫見君之入也將先道
焉夫亦彼也漢書賈誼傳曰彼且爲我死故吾得與之俱生
彼且爲我亡故吾得與之俱存夫將爲我危故吾得與之皆
安顏注曰夫猶彼人耳是也又大戴禮衛將軍支子篇孔子
稱澹臺滅明之行曰獨貴獨富君子恥之夫也中之矣禮記
檀弓曰夫由賜也見我

夫猶彼也皇侃曰夫謂丈夫失之

文十三年左傳曰

請東人之能與夫二三有司言者十四年曰齊公子元不順

懿公之爲政也終不曰公曰夫己氏宣二年曰夫其口眾我寡襄二十六年曰夫不惡女乎三十一年曰使夫往而學焉夫亦愈知治矣昭七年曰日君以夫公孫段爲能行其事十六年曰我皆有禮夫猶鄙我晉語曰夫無乃以國故而行彊於君又曰夫豈惠其民而不惠於其父乎又曰今夫以君爲紂鄭語曰夫其子孫必光啟土楚語曰夫其有故又曰夫先自敗也已焉能敗人又曰余善之夫乃其甯莊三十二年公羊傳曰夫何敢是將爲亂乎夫何敢荀子解蔽篇曰不以夫一害此一夫皆彼也

夫猶此也禮記檀弓曰夫夫也爲習於禮者鄭注曰夫夫猶言此丈夫也

夫夫猶是夫也檀弓曰是夫也多言

又曰從母之夫舅之妻夫二

人相爲服

今本夫二人譌作二夫人辯見經義述聞

注曰夫二人猶言此二人也

祭義曰忌日不用非不祥也言夫日志有所至而不敢盡其

私也注曰親以此日止其哀心如喪時昭十六年左傳曰且

夫易不可以占險杜注曰夫易猶此易是也又僖三十年左

傳曰微夫人之力不及此成十六年曰夫二人者魯國社稷

之臣也襄二十六年曰君淹恤在外十二年矣而無憂色亦

無寬言猶夫人也

言猶然如此之人也

魯語曰鼃於何有而使夫人怒

也晉語曰且夫戰也微卻至王必不免又曰夫二子之德其

可忘乎昭二十五年公羊傳曰有夫不祥論語先進篇曰夫

人不言言必有中孟子公孫丑篇曰夫士也亦無王命而私

受之於子夫皆此也

夫猶凡也衆也孝經疏引劉瓛曰夫猶凡也高誘淮南本經

篇注曰夫人衆人也書召誥曰夫知保抱攜持厥婦子

正義曰夫人衆國曰夫

猶人人言天下盡然也

顧命曰思夫人自亂於威儀

正義曰夫人衆國各自治正於威儀

考工記曰夫人而能爲罍也

夫人猶衆人也鄭注以夫爲丈夫失之

禮記祭統

曰上有大澤則民夫人待於下流襄八年左傳曰夫人愁痛

杜注曰夫人猶人人也

二十七年曰且吾因宋以守

句

病則夫能致外

昭七年曰紂爲天下逋逃主萃淵藪故夫致外焉

注曰人欲致外討紂

哀十六年曰民知不外其亦夫有奮心周語曰夫人奉利而

歸諸上

韋注曰夫人猶人人也

楚語曰夫人作享家爲巫史皆是也

夫發聲也周官司烜氏曰掌以夫遂取明火於日鄭司農曰

夫發聲也禮記少儀曰加夫褱與劔焉鄭注曰夫或爲煩皆

發聲

經傳釋詞卷十終

經傳釋詞跋

高郵王文簡公承其家學所著經義述聞博考羣書辨析經旨審定句讀譌字羨文脫簡往往以經證經渙然冰釋精確處殆非魏晉以來儒者所及經傳釋詞則與述聞相輔而行者也夫讀書者必先通其語言然後得其義理然而古今異語彼此殊塗言非一端各有所當說經之家各執已見遇所不通或強古人以就我毋怪乎積世愈久而古義愈湮矣是編舉古人助語之辭分字標目歷引九經三傳以及周秦西漢之書引伸觸類務以推明隱義其例類大略有六一曰常語如與及也以用也之類是也一曰語助如左傳其與不然乎國語何辭之典有與字無意義之類是也一曰歎詞如書

已予惟小子詩猗嗟昌兮已猗皆歎聲之類是也一曰發聲
如易於稽其類書於予擊石拊石於字亦無意義之類是也
一曰通用如粵之通越員之同云之類是也一曰別義如與
爲及又爲以爲爲爲爲去聲爲謂爲如以爲用爲由又爲謂爲
與爲及爲而之類是也其釋詞之法亦有六有舉同文以互
證者如据隱六年左傳晉鄭焉依周語作晉鄭是依證焉之
猶是据莊二十八年左傳則可以威民而懼戎晉語作乃可
以威民而懼戎證乃之猶則有舉兩文以比例者如据趙策
與秦城何如不與以證齊策救趙孰與勿救孰與之猶何如
有因互文而知其同訓者如据檀弓古者冠縮縫今也衡縫
孟子無不知愛其親者無不知敬其兄也證也之猶者有卽

別本以見例者如据莊子莫然有間釋文本亦作爲間證爲之猶有有因古注以互推者如据宣六年公羊傳何注焉者於也證孟子人莫大焉無親戚君臣上下之焉亦當訓於据孟子將爲君子焉將爲小人焉趙注爲有也證左傳何福之爲何臣之爲何衛之爲何國之爲何免之爲諸爲字皆當訓有有采後人所引以相證者如据莊子引老子故貴以身於天下則可以託天下愛以身於天下則可以寄天下證以之猶爲据顏師古引鄙夫可以事君也與哉李善引鄙夫不可以事君證論語與之當訓以凡此旁通曲盡皆卓有依據非宋明諸儒師心自用妄改古書者比也雖間有武斷而大體淹貫不失爲讀經之總龜好學深思之士得是書而益推明

之其於經義或尠至於詰籀難通也哉原本行世頗少惟一刻於

皇清經解故爲重校付梓述聞則行本稍廣卷帙亦繁姑從割愛焉辛丑季夏錢熙祚錫之甫識

